

કેલિનુર અંથમાળા મજુકો ૧ લો.

દિવ્ય જીવન.

લેખક,

શ્રીયુત મણિલાલ નથુભાઈ દોશી.

ખી. એ.

સ્તનપોળ—અમદાવાદ.

પ્રકાશક,

પંડિત વાડીલાલ ડાહ્યાભાઈ શાહ.

સરસ્વતી જીવન-પાંચકુવા-અમદાવાદ.

પહેલી આવૃત્તિ.

સન ૧૯૨૨.

પ્રત ૧૦૦૦.

કીંમત રૂ. ૧-૦-૦.

ગુજરાત વિધાપીઠ ગ્રંથાલય
અમદાવાદ
ગુજરાતી કૉપીરાઈટ સંગ્રહ
૧૦૧૦૮

૫૬૭૫૮૨

શ્રી આદર્શ પ્રોન્ટિંગ પ્રેસમાં, પંડિત વાડીલાલ ડાહ્યાભાઈએ
છાપ્યું. ૮૦ પાંચકુવા—અમદાવાદ.

પ્રસ્તાવના.

મનુષ્ય માત્ર સુખને શોધે છે. આ પ્રાપ્તિયિક જીવનનાં સુખો તેને શાંતિ આપી શકતાં નથી. તે પ્રાપ્તિયિક જીવનની પેલી પારનું દૈવી જીવન જાણવા, અનુભવવા અને તેનો સાક્ષાત્કાર કરવા માગે છે. કારણ કે દરેક મનુષ્ય જાતે દિવ્ય છે—પ્રભુનો અંશ છે—પ્રભુ થવાને સરજાયેલો છે. માટે જ્યાં સુધી પ્રભુના દિવ્ય જીવનનો તેને અનુભવ ન થાય ત્યાં સુધી તેને ખરી શાંતિ કે સંતોષ મળી શકે નહિ. આ વિશ્વનો કમજ એવો જોઈવવામાં આવ્યો છે કે મનુષ્ય બાહ્ય વસ્તુઓથી આકર્ષાય, તે મેળવવા પ્રયત્ન કરે, પ્રયત્ન કરવા જતાં કેટલાક સદ્ગુણો અને શક્તિઓ ખીસવે, પણ જ્યાં તે વસ્તુની પ્રાપ્તિ થઈ, એટલે તેમાંથી મોહકતા ચાલી જાય છે. વસ્તુ મળ્યા પહેલાં જેટલી તે મોહક લાગતી હતી તેવી હવે તેને લાગતી નથી. તેને અસંતોષ થાય છે. આ દિવ્ય અસંતોષ છે. જ્યાં સુધી મનુષ્યને પોતાના દિવ્ય સ્વભાવનું જ્ઞાન ન થાય, અને પોતાની ગુપ્ત શક્તિઓ પૂર્ણ રીતે પ્રકટ ન થાય, ત્યાં સુધી આ અસંતોષ રહેવાનો. કારણ કે આત્મા પોતાના દિવ્ય હક્કની પ્રાપ્તિ સિવાય જરા પણ ઓછી વસ્તુથી ખરી રીતે સંતોષ પામી શકે નહિ.

હવે તે દિવ્ય જીવન પ્રાપ્ત કરવાને માટે સર્વ ધાર્મિક ગ્રંથો લખાયા છે, અને ધાર્મિક ઉપદેશો આપવામાં આવ્યા છે, સામાન્ય

મનુષ્યો પણ સાંસારિક જીવન ગાળવા છતાં આ દિવ્ય જીવનનો કાષ્ઠ પણ રીતે અનુભવ કરી શકે, તે માટે આ પુસ્તક યોજવામાં આવ્યું છે. પરમાત્માનાં ત્રણ સ્વરૂપો જગતમાં પ્રસિદ્ધ છે. પરમાત્માને સ-વિધદાનંદ કહેવાય છે. પરમાત્માનાં ત્રણ સ્વરૂપો સત્ અથવા શક્તિ, ચિત્ અથવા જ્ઞાન અને આનંદ અથવા પ્રેમ છે. જે પ્રમાણુમાં મનુષ્ય આ ત્રણ સ્વરૂપો ખીલવે છે, તે પ્રમાણુમાં દિવ્ય જીવનનો અનુભવ કરવાને સમર્થ થાય છે—તે પ્રમાણુમાં તે મનુષ્ય મટી પડે છે.

ભગવદ્ગીતામાં જેમ અઢાર અધ્યાય છે. તેમ આ પુસ્તકમાં પણ અઢાર પ્રકરણ છે. તે અધ્યાયોને ત્રણ વિભાગમાં વહેંચવામાં આવ્યા છે. પ્રથમના છ અધ્યાય જ્ઞાન માર્ગ સૂચવે છે, મધ્યના છ અધ્યાય ભક્તિ માર્ગના પ્રરૂપક છે, અને અંતના અધ્યાય કર્મ માર્ગનાં દ્યોતક છે. મુખ્યતઃ આ પ્રમાણે વિભાગ છે, પણ પ્રથમના અધ્યાયોમાં જ્ઞાન ઉપરાંત ભક્તિ અને કર્મ માર્ગના શ્લોકો પણ માલમ પડે છે. મધ્યના ભક્તિમાર્ગના અધ્યાયોમાં ભક્તિ મુખ્ય છે, પણ તે અધ્યાયો જ્ઞાન અને કર્મ માર્ગથી રહિત નથી. તેમજ છેવટના અધ્યાયોમાં પણ કર્મ માર્ગ મુખ્ય છે, પણ સ્થળે સ્થળે જ્ઞાન અને ભક્તિ જણાઈ આવે છે. તેજ પ્રમાણે (જો કે આ લેખકની અલ્પમતિ અને અલ્પ શક્તિ પ્રમાણે) આ દિવ્ય જીવનને આપણે ત્રણ વિભાગમાં વહેંચી શકીશું. તેમાંના નીચેના લેખો ટેવનું પ્રાપ્ત્ય, મનુષ્યનું સામર્થ્ય, ધૈર્ય, કર્મ યોગનો વિજય, મન અને શરીરની પરસ્પર અસર અને શારીરિક સ્વાસ્થ્યમાં મનનો હિસ્સો આ છ પ્રકરણો મનુષ્યના સત્ સ્વરૂપને ખીલવી તેને શક્તિ આપે છે. તેરીજ રીતે મનુષ્યનું ચિત્ અથવા જ્ઞાન સ્વરૂપ ખીલવવામાં નીચેના છ લેખો મુખ્યતઃ રાજમાર્ગ, શુભ માર્ગમાં પ્રમાણુ, આત્મ દર્શનનો સાંકડો માર્ગ, પરમત સહિષ્ણુતા યાને વિશાળ દષ્ટિ; આંતર અને બાહ્ય જીવન અને પરના આશ્રમની

તુલના—ધણો અગત્યનો ભાગ બનવે છે. આકીના છ લેખો બધા અને ચિંતા, સર્વ આનંદ રૂપ માનો, દુઃખનું રહસ્ય, આદર્શ માનસિક દિવસ, શુદ્ધ વિચાર અને તેની આવશ્યકતા અને શાંતિ, મનુષ્યમાં પ્રેમ ખીલવી તેના આનંદ સ્વરૂપને પોષે છે. આ પ્રમાણે દિવ્ય જીવનના આધારભૂત સત્ ચિદ્રૂપને આનંદ સ્વરૂપ ખીલવવામાં આ પુસ્તક સર્વ વાચક વર્ગને ઉપયોગી થાય, એજ આ લેખકની હૃદયની ઇચ્છા છે. તે કેટલે અંશે સફળ થઈ છે, તેનો ખ્યાલ બાંધવાનું કામ વાચકનું છે. પણ આસ્થળે એટલું કહેવાની જરૂર વિચારે છું કે આ વિચારો સારા છે, આ વિચારો જીવનને ઉત્તમ અને ઉન્નત બનાવનારા છે, એટલું કહીને ખેસી રહેનાર કદાપિ તે જીવનનો અનુભવ કરો શકશે નહિ. મનુષ્યે જો ખરું દિવ્ય જીવન અનુભવવું હોય તો તે ઉત્તમ વિચારો પર મનન કરી તે વિચારોને અમલમાં મૂકવા કટિબદ્ધ થવું. શરૂઆતમાં અડચણો આવશે, પણ તેથી ગભરાવાનું કારણ નથી; કારણ કે અડચણોને લીધેજ આપણો શક્તિ સ્વભાવ વિશેષ પ્રકટી નીકળે છે. માટે અડચણોને નહિ ગણકારતાં આપણા દિવ્ય સ્વભાવમાં વિશ્વાસ રાખી આગળ વધવું. કારણ કે એક મહાપુરૂષે કહેલું છે કે “મનુષ્યનો આત્મા અમર છે. તેનું ભવિષ્ય એવી વસ્તુનું ભવિષ્ય છે કે જેના વિકાસ અને મહત્તાને કાંઈ હદ નથી.”

આપણે આપણા બાહ્ય જીવનમાં ફેરફાર કરી શાંતિ અનુભવવા પ્રયત્ન કરીએ છીએ. આપણે બાહ્ય સ્થિતિ એકદમ બદલી શકતા નથી એથી આપણે નિરાશ થઈએ છીએ, કારણ કે તે સ્થિતિ ફેરવવાના કામમાં આપણે બીજા પર આધાર રાખવાનો હોય છે, પણ મનુષ્ય પોતાની આંતરીક સ્થિતિમાં ધણો ફેરફાર કરી શકે, એટલે બાહ્ય દુનિયા તેને વાસ્તે બદલાઈ જશે આપણે જગતના કાંટાઓ દૂર કરી શકીએ નહિ, પણ આપણે છુટ પહેરી લીધા એટલે જગતના કાંટા આપણે વાસ્તે અદશ્ય થઈ જાય છે, તેવીજ રીતે આપણા સ્વ-

જનોના, મિત્રોના, તથા અન્યપુરૂષોના સ્વભાવોમાં ફેરફાર કરાવી આપણને અનુકુળ બનાવવાનું કામ ધણું અઘરું છે; આપણા સ્વભાવ વિશેષ પ્રેમાળ, ઉદાર, અને સત્યપ્રિય બનાવીએ તો તેઓ બધા આપણને અનુકુળ થયા વિના રહે નહિ. માટે ખરે સુધારો પોતાનામાં કરવાનો છે. એક મનુષ્યની ઉન્નતિ હજારો મનુષ્યની ઉન્નતિના કારણભૂત બને છે.

આ પુસ્તકમાંના વિષયો સંબંધી એઠલુંજ કહેવાનું કે મેં આ લેખોને જુદે જુદે પ્રસંગે જુદા જુદા માસિકોમાં આપેલા તેનો આ સંગ્રહ છે. આદર્શ પ્રેસના માસિક મારા મિત્ર મી. વાટીલાલ ડાહ્યાભાઈએ તે છપાવી પ્રસિદ્ધિમાં મુકવાનું માથે લીધું તે માટે તેમનો આ સ્થળે આભાર માનું છું.

રતનપોળ, અમદાવાદ.

૧૯૫૮ ના વૈશાખ સુદ પૂર્ણિમા.

મણિલાલ ન. ડાશી.

અનુક્રમણિકા.

પ્રકરણ.	વિષય	પૃષ્ઠ.
૧ હું.	સુખનો રાજ માર્ગ	૧
૨ જી.	શુભમાર્ગમાં પ્રમાણ	૬
૩ જી.	ટેવનું પ્રાપ્ત્ય	૧૮
૪ થું.	ભય અને ચિંતા	૨૮
૫ મું.	મનુષ્યનું સામર્થ્ય	૩૮
૬ હું.	આત્મદર્શનનો સાંકરો માર્ગ	૪૮
૭ મું.	ધૈર્ય	૫૦
૮ મું.	પરમત સહિષ્ણુતા	૫૬
૯ મું.	કર્મયોગનો વિજય.	૬૬
૧૦ મું.	સર્વ આનંદરૂપ માનો.	૭૯
૧૧ મું.	દુઃખનું રહસ્ય.	૮૯
૧૨ મું.	મન અને શરીરની અન્યોન્ય અસર	૯૪
૧૩ મું.	શારીરિક સ્વાસ્થ્યમાં મનનો હિસ્સો.	૧૦૫
૧૪ મું.	આદર્શ માનસિક દિવસ.	૧૧૪
૧૫ મું.	શુદ્ધ વિચાર અને તેની આવશ્યકતા.	૧૨૫
૧૬ મું.	આંતર અને બાહ્ય જીવન	૧૩૭
૧૭ મું.	શાંતિ	૧૪૭
૧૮ મું.	પરના આશયની તુલના	૧૫૩

મથિલાલ ન. દોશી. બી. એ. કૃત

પુસ્તકો.

શ્રી યુદ્ધ ચરિત્ર	૦-૧૦-૦	આના સીરીઝ.
શ્રી યુદ્ધોપદેશ	૦-૬-૦	મરણ પછીની સ્થિતિ.
ધર્મખિન્દુ	૨-૦-૦	શાંતિનું સ્થળ.
અહંત્વિતિ	૧-૮-૦	જૈન ધર્મ.
આત્મપ્રદીપ	૦-૮-૦	મનુષ્યનું બાવિષ્ય યોતાના હાથમાં.
ગુરુદર્શન	૦-૧૨-૦	માનુષી સ્નેહ અને દિવ્ય પ્રેમ.
આદર્શ પુરૂષ	૦-૬-૦	ચારિત્ર રચના.
સંયમ સામ્રાજ્ય	૦-૬-૦	જગદ્ગુરુનું આગમન.
ચિત્તોસોશી લેખ માળા		પૂર્વના તારાનું મંડળ.
પ્રથમ ભાગ.	૧-૮-૦	સેવાનો માર્ગ.
કાચું પુકું ૧-૦-૦		હિંદુ જીવનનું અઠવાડીક.
ચિત્તોસોશીનાં મૂળતત્ત્વો	૦-૧-૦	મહાત્માનું હૃદય.
ભગવદ્ગીતા અધ્યયન	૦-૧૨-૦	યોગ માર્ગનો ભોમીઓ.
પ્રભુને નામે	૦-૩-૦	
સુખોદયદ્ર	૦-૮-૦	
શ્રદ્ધા એજ જીવન	૦-૪-૦	
જ્ઞાન દીપક	૦-૩-૦	
પ્રભુમય જીવન	૦-૧૨-૦	
ચિત્તોસોશી અને કૃષ્ણવલ્લી	૦-૨-૦	
સચ્ચે સુખકી કુંજ્યાં (હિંદી)	૦-૮-૦	
શ્રી સીમન્ધર સ્વામીને ખુલ્લા પત્રો	૦-૪-૦	

મળવાનું ઠેકાણું કર્તા પાસેથી. રતનપોળ—અમદાવાદ.

દિવ્ય-જીવન.

પ્રકરણ ૧ લું.

સુખનો રાજમાર્ગ.

૧૯ મી સદીના વિશ્વપ્રસિદ્ધ રાજનીતિજ્ઞ પુરૂષ મિન્સ બિસ્માર્કે પોતાની વૃદ્ધાવસ્થામાં ઉદ્દગાર કાઢ્યા હતા કે “ During my whole life I have not; had twenty-four hours of happiness. ” “ મારા અખિલ જીવનમાં મને સુખના ચોવીસ કલાક પણ મળ્યા નથી. ” જેણે ૮૩ વર્ષ કીર્તિ, ધન, વૈભવ, માન, સત્તા, અબ્યુદય અને વિજયમાં ગાળ્યા હતાં, અને જેની સત્તા નીચે આખું જર્મન રાજ્ય હતું, તે મનુષ્ય એમ કહે છે કે સુખનો મને એક દિવસ પણ મળી શક્યો નહિ !

જગતમાં સુખ નથી એમ તો નથી. સુખ તો છે. તે સુખનો શોધો ગમે તે ભૂમિમાં ઉગી શકે છે, અને ગમે તે સ્થિતિમાં રહી શકે છે, તે સંયોગને ધુત્કારી કાઢે છે, અને તે અંદરથી બહાર આવે છે. જેમ પ્રકાશ અને ગરમીપરથી તેના મૂળ સૂર્યનો આપણને ખ્યાલ આવે છે, તેમ સુખ ઉપરથી સુખના ઉદ્ભવસ્થાનરૂપ આપણા આત્મામાં રહેલા આનંદની કાંઈક ઝાંખી આપણને થવા લાગે છે. આપણી પાસે શું છે તેમાં સુખ નથી, પણ આપણે કેવા છીએ તેમાં તે રહેલું છે. સુખ માલીકીમાં નહિ પણ ઉપભોગમાં રહેલું છે. અંતરમાં શાંતિ હોય તો તે આત્માની શાંતિ બહાર સુખ રૂપે પ્રકટી નીકળે છે.

કારાગૃહનાં દુઃખો ભોગવનાર, અને શણાંએ ચઢનાર દેશભક્તને જે સુખ મળે, તે સુખની સિંહાસન પર બેસનાર રાજાઓ પણ ઈર્ષ્યા

કરે. મનુષ્ય પોતેજ પોતાના સુખનો કર્તા છે. જ્યારે મનુષ્ય પોતાની હિચ્ચ ભાવના પ્રમાણે જીવન ગાળે છે, ત્યારે જે આનંદ તેના આત્મામાં પ્રકટ થાય છે, તેઃ આનંદની સુગંધ જગતમાં સુખરૂપે દેખાય છે. મનુષ્ય પાસે જે કાંઈ છે, તેને વાસ્તે તેને બીજા પર આધાર રાખવો પડે છે. પણ પોતે કેવો છે, તેનો આધાર તેના પોતાના પર છે. બહારથી જે કાંઈ મેળવે છે, તે તેની સમૃદ્ધિમાં ઉમેરો કરે છે, પણ જે આંતરિક સ્થિતિ પ્રાપ્તિ કરે છે, તેજ ખરી પ્રાપ્તિ છે. તે આંતરિક સ્થિતિ જગતના મનુષ્યો ન સમજી શકે, પણ તેના સુખનો ખરો આધાર તે સ્થિતિજ છે.

બાહ્ય જીવનમાં સંપૂર્ણ, સ્થાયી, શાશ્વત સુખ તો અસંભવિત છે. આપણે બાહ્ય સામગ્રી પ્રાપ્ત કરીએ; આપણને અનુકૂળ સંયોગો મળ્યા છે, એવું આપણને લાગે થાય; પણ ખરું સુખ તો અંતરનો આહ્વાદ છે. તે સુખ તો કસોટી, શોક, અને ગરીબાઈ સાથે પણ હયાતી ધરાવી શકે. જે આપણે સંયોગના ગુલામ થવાને બદલે સંયોગોના સ્વામી બનીએ તો ઉપર જણાવેલા પ્રતિકૂળ પ્રસંગોમાં પણ આપણે સુખનો આસ્વાદ લઈ શકીએ.

આપણી ઇચ્છા પ્રમાણે ઇચ્છાના પદાર્થો મળી જાય તો આપણને તૃપ્તિ થાય છે; પણ આ તૃપ્તિ કદાપિ પૂર્ણ હોતી નથી. કારણકે તે વસ્તુ મળ્યા પહેલાં જેટલી મોહક લાગતી હતી, તેટલી મોહકતા મળ્યા પછી રહેતી નથી. વળી મનુષ્ય તે વસ્તુના ગુણથી મોહ પામે છે, પણ પુરતા જથ્થામાં મળતી નથી. તેથી અસંતોષ પ્રકટે છે. આ તૃપ્તિ સુખનું એક સાધન ગણી શકાય, પણ તે સુખ તો નહિજ. ઇચ્છા અને ઇચ્છાના પદાર્થો વચ્ચેની એકતા જળવાય ત્યાં સુધીજ સંતોષ રહે છે; પણ ઇચ્છાના પદાર્થો મળી જતાં નવી ઇચ્છા ઓ પ્રકટે છે; જ્યાં એક પગલું આગળ ભર્યું એટલે અનેક અપ્રાપ્ત વસ્તુઓ નજરે પડે છે. વળી તે તે પદાર્થોના ઉપભોગથી નવી તૃષ્ણાઓ જન્મે છે; અને ઇચ્છા અને ઇચ્છાના પદાર્થો વચ્ચે કદાપિ પૂર્ણ

સંગતિ થતી નથી. નવી તૃષ્ણાથી નવી પ્રવૃત્તિ જન્મે છે; મનની સમ-
તોલવૃત્તિ નાશ પામે છે અને અસતોષ ફરીથી મનમાં પ્રવેશ કરે છે.

મનુષ્ય જગતના બધા પદાર્થોનો માલીક બની જાય તો પણ તે
ખરો સતોષ પ્રાપ્ત કરી શકે નહિ. કારણકે તેથી શરીર તૃપ્ત થાય
પણ મન કદાપિ તૃપ્ત ન થાય, અને કાંઈક પ્રસંગે મન પણ ક્ષણ-
વાર તૃપ્તિ પામે, પણ અંદરનો આત્મા તો જ્યાં સુધી પોતાના ખરા
સ્વરૂપનો ખ્યાલ પામી પરમાત્મા સાથેના ઐક્યનો અનુભવ ન કરે,
ત્યાં સુધી કદાપિ ખરો આનંદ પ્રાપ્ત કરી શકે નહિ. તેના આ
અસતોષને પણ કુદરતી ક્રમમાં સ્થાન છે, કારણકે અસતોષજ તેના
ઉચ્ચ અર્થમાં સર્વ પ્રગતિનું મૂળ છે અને નવી ભાવનાઓનો જન્મકે છે.

સતોષ એ સદ્ગુણ છે, પણ તેની કીંમત વિશેષ આંકવામાં
આવી છે. તે એક પ્રકારની મંદ નિરાશા પ્રકટાવે છે. સતોષની લાગ-
ણીને લીધે આપણે ખરી વસ્તુઓ શોધવાને બદલે તેના પ્રતિબિં-
બોથી રાજ થઈએ છીએ. આપણે સૂર્યનું કામ દીવાથી ચલાવી લઈએ
છીએ. સતોષ આપણને રમરણમાં રહેલા ભૂતકાળના અગ્નિ વડે
આપણા હાથ ગરમ કરવાનું જણાવે છે. સતોષ એ માનસિક અને
નૈતિક કલોરોફોર્મ છે, જે સુધવાથી મનુષ્યની વિકાસ પામતી બધી
શક્તિઓ બહાર મારી જાય છે. પોતાના સૌથી શ્રેષ્ઠ પ્રયત્નોથી જે
કાંઈ મળી શકે તે કરતાં જરા પણ ઓછાથી મનુષ્યે કદાપિ સંતુષ્ટ
થવું નહિ. સતોષથી મનુષ્ય પોતાની સ્થિતિમાં સુખી થઈ શકે છે,
પણ તેથી મનુષ્ય જાતિની પ્રગતિનો મૃત્યુધંત વાગે છે. દરેક પગથિ-
યાને વચમાં આવતાં રેશનરૂપ માનીને મનુષ્યે સતોષ માનવો, પણ
તે પગથિયાને છેવટનું બિન્દુ ગણવાની ભૂલ કદાપિ કરવી નહિ.
આગળ જતાં એવી સ્થિતિ આવે છે કે મનુષ્યે પોતાની પાસે જે
હોય તેથી સતોષ માનવો, પણ પોતે જે છે તેનાથી તો કદાપિ
સંતુષ્ટ થવાનું નથી. બહારની વસ્તુઓથી મનુષ્ય સતોષ માની શકે,
પણ આત્મવિકાસમાં સતોષ માનવો એ મોટામાં મોટી ભૂલ છે.

The soul of man is immortal and its future is the future of a thing whose growth and splendour has no limit. મનુષ્યનો આત્મા અમર છે, અને તેનું ભવિષ્ય એવી વસ્તુનું ભવિષ્ય છે કે જેના વિકાસ અને ભવ્યતાને કાંઈ હદ નથી.

બહારના અનુકૂળ પ્રસંગો અને સગવડો એ ખરું સુખ નથી, કારણકે તેને બદલાતાં વાર લાગતી નથી. તે ક્ષણિક છે, અને આનંદ તો સ્થાયી છે. સગવડનાં સાધનો એ તો એક સૂર છે પણ આનંદ એ તો બધા સૂરની એકવાક્યતા છે. અંતઃકરણના અવાજ વિરૂદ્ધ વર્તીને પણ બહારનાં અનુકૂળ સાધનો વડે મનુષ્ય હર્ષ પામી શકે, પણ તેના અંતરમાં ખરો આનંદ તે વખતે મળી શકે નહિ. મનુષ્યજ એવું પ્રાણી છે કે જે ખરી રીતે આનંદી રહી શકે. બીજાં બધાં પ્રાણીઓ આ આનંદનો આભાસ મેળવી શકે; કારણકે તેમના સુખનો આધાર બહારના સંયોગો પર રહેલો છે. જીવનના ઉચ્ચ ધોરણ સાથે આપણું એક્ય અનુભવવામાં ખરું સુખ કે આનંદ રહેલો છે. સુખ મેળવવા જતાં સુખ મળી શકે નહિ. પણ જેમ બાજરી ઊગાડતાં વચમાં સાંઠા ઊગે છે, તેમ નિઃસ્વાર્થી જીવનની એક ફાલતુ પેદાશ આ આનંદ છે. જેમ મનુષ્ય પોતાની છાયા પર કુદી શકે નહિ તેમ સુખ મેળવવાના હેતુનેજ લક્ષમાં રાખીને જે કોઈ સુખ મેળવવા પ્રયત્ન કરે તો તે કદી તેમાં વિજય મેળવી શકે નહિ. જે આ સુખ-રૂપ વૃક્ષને તમારે પહોંચવું હોય તો વૃક્ષ કરતાં કોઈ ઉચ્ચ લક્ષ્ય તાકીને તીર મારો. તમારા અંગત સુખ કરતાં બીજી બાબતોને વધારે મહત્વની માનો, અને જરૂર તમે સુખ પ્રાપ્ત કરી શકશો. આપણે સગવડનાં સાધનો પ્રાપ્ત કરી શકીએ, સતોષી રહી શકીએ, અમુક વસ્તુથી થોડો સમય તૃપ્તિ પામીએ પણ ખરો આનંદ અમુક વસ્તુથી મળે એવો કુદરતી ક્રમ નથી. તેતો શુદ્ધ અને નિઃસ્વાર્થી જીવનના પરિણામે તેના ફળરૂપ સ્વાભાવિક રીતે પ્રકટે છે. ખરો આનંદ શાંત

હોય છે. ચિંતા અથવા નિરાશાભરી હાઠમારીઓના વાતાવરણમાં કદાપિ તે આનંદ સંભવી શકે નહિ.

નિઃસ્વાર્થ પ્રીતિ એ સુખનો પાયો છે. બીજાને સુખ આપનારા સુખ પામી શકે છે. બાળક માટે માતૃપિતાનો પ્રેમ, પુરુષ અને સ્ત્રીનો અન્યોન્ય પ્રેમ, ભાઈ બહેનનો પ્રેમ, મનુષ્યજાતિ પ્રત્યે કોઈ પ્રકારનો પ્રેમ, અથવા તો જીવનના કોઈ મહાન ઉદ્દેશ જેમાં તે પોતાની જાનને ઝંપલાવે છે, તે પ્રત્યેનો પ્રેમ, આ સુખના પાયારૂપ બની શકે છે.

આનંદ એ આશાવાદનો, શ્રદ્ધાનો, સરલ પણ અડગ પ્રેમનો અવાજ છે. કોઈ પણ અશુભદર્શી અથવા કીકાકાર (critic) સુખી થઈ શકે નહિ. અશુભદર્શી નીતિની અપેક્ષાએ ટુંકી દષ્ટિવાળો છે. અને તે પોતાની ટુંકી દષ્ટિનાં બળુગાં ઝૂંક્યા કરે છે. તે પોતાના હૃદયમાં પાપ જીએ છે, અને ધારે છે કે હું દુનિયાને પાપી જોઈ છું. તે પોતાની આંખની અંદર પડેલા તણખલાને લીધે સૂર્યને જોઈ શકતો નથી. અસાધ્ય અશુભદર્શી તો જીવવા છતાં મૃત્યુજ ભોગવી રહ્યો છે; તે જીવનમાં કદાપી સુખ કે આનંદ મેળવી શકશે નહિ. પ્રિન્સ બિરમાઈને સુખનો અભાવ હતો, તેનું રહસ્ય એ હતું કે તેને મનુષ્ય સ્વભાવપર પૂર્ણ અવિશ્વાસ હતો. ઔરંગઝેબ પણ દુઃખી હતો, કારણકે તેને કોઈ પર પણ પૂર્ણ વિશ્વાસ ન હતો. વિશ્વાસ વિશ્વાસને પોષે છે, અને અવિશ્વાસ અવિશ્વાસનો જનક છે.

સુખ શેમાં નથી તેનો આપણે અત્યાર સુધી વિચાર કર્યો. હવે ખરા સુખનાં સાધનો કયાં છે તેનો આપણે વિચાર કરીશું કે જે સાધનોનો આશ્રય લઈ આપણે સુખના રાજમાર્ગ પર ચાલી શકીએ. તે સાધનોમાં ચાર મુખ્ય છે: (૧) અર્પણતા, (૨) એકાગ્રતા (૩) મનોજય (૪) અંતઃકરણના અવાજને માન.

પોતાનું અંગત જીવન પરોપકારમાં, કોઈ ઉચ્ચ ઉદ્દેશની સિદ્ધિમાં અથવા તો કોઈ નિઃસ્વાર્થ ભાવનાનો સાક્ષાત્કાર કરવામાં અર્પણ કરવું તેનું નામ અર્પણતા. આપણે જીવન જેમ તેમ પસાર કરવાનું નથી,

પણ અમુક ઉચ્ચ ઉદ્દેશની સિદ્ધિ તરફ તેને દોરવાનું છે. દુનિયામાં અમુક વર્ષો ગાળવાનાં છે, તેને શિક્ષારૂપ નહિ ગણતાં, આગળ વધવાના અધિકારરૂપે તે વર્ષોનો ઉપયોગ કરવાનો છે. ધન પ્રાપ્તિનેજ સર્વસ્વ નહિ માનતાં જીવનના ઉદ્દેશને મહત્ત્વનો ગણવો તેનું નામજ અર્પણતા છે. જે મનુષ્ય નિઃસ્વાર્થી, દયાળુ, પ્રેમાળ, નમ્ર અને મદદગાર છે, જે પોતાની આસપાસના મનુષ્યોનો બોળે ઓછો કરવાને તત્પર છે, જે અધિકાર અને અજ્ઞાનમાં ફાંફાં મારતાં મનુષ્યોને સાહાય્યો હાથ ધીરે છે, અને જે બીજાઓનું હિત કરવામાં પોતાની જાતને ભૂલી જાય છે, તેજ મનુષ્ય ખરા મુખના માર્ગ પર છે. અર્પણતાવાળો મનુષ્ય નિરંતર પ્રવૃત્તિ કરતો દેખાય છે. તે વીરનાં કામો કરે છે, અને તે સાહસિક પણ હોય છે. તેને વારતે મોટામાં મોટો ભય પોતાની ઉચ્ચ ભાવનાઓનો અનાદર છે. તે સિવાય તેને બીજો કોઈ ભય હોતો નથી.

બીજું સાધન એકાગ્રતા છે. એકાગ્ર જીવિવાળો મનુષ્ય હાલના જમાનાના ઢોંગો અને બહારની ટાપટીપને દૂર કરી ખરી વસ્તુઓમાં પોતાનું જીવન રોકે છે. ચિંતા, ભય, અને નકામો ખેદ—આ બધાં તત્ત્વો મનુષ્યની માનસિક, નૈતિક અને શારીરિક શક્તિઓનો સંહાર કરે છે. તે તત્ત્વોને જડમૂળથી ઉખેડી નાખવા જોઈએ. નહિ તો તે મનુષ્ય પોતાના જીવનના વિકાસના ધણી પ્રસંગો ગુમાવી દે છે. જે જીવનનો કોઈ ઉચ્ચ ઉદ્દેશ હોય, અને જે દરરોજના વિચારોની દોરીઓ તે ઉદ્દેશને સિદ્ધ કરવામાં મદદગાર થતી હોય, અને જે તે ઉચ્ચ ઉદ્દેશના બળને લીધે નાની નાની કસોટીઓ, શોકના પ્રસંગો, દુઃખો અને ભૂલોમાંથી વેદનાનો ડંખ ચાલ્યો જતો હોય તો એકાગ્રતાને ધણી પુષ્ટિ મળે છે. પોતાને જે સત્ય લાગતું હોય તેને સાફ યુદ્ધ કરવામાં સૈનિકો પોતાના ધા ભૂલી જાય છે, અથવા તો તે ધાનું તેમને ભાન પણ રહેતું નથી. આપણું સામાન્ય જીવન પણ એકાગ્રતાથી મહાન બને છે, અને ઉચ્ચ જીવન તો તેથી પણ વિશેષ

ઉચ્ચ અને ઉમદા બને છે. જ્યાં એકાગ્રતા હોય છે ત્યાં નજીવી બાબતો દૂર ખસી જાય છે, અને સરલતા જણાય છે. બદલાતી આશા વિના સત્યને ખાતર સત્ય આચરવા તરફ તે એકાગ્રતા મનુષ્યને દોરી જાય છે. એકાગ્રતાથી મનુષ્ય શાંતિ, આરામ અને ગંભીરતા અનુભવે છે.

ત્રીજું સાધન મનોજય છે. અશુભ ટેવોપર જય મેળવવો, અથવા વિરોધીઓની સામે થવું, અથવા તો શરીરની હલકી ખાસી-અતોથી ઉદ્ભવતી વૃત્તિઓને વશ કરવી, આનું નામ મનોજય. અને આ મનોજયથી ખરેખરો આધ્યાત્મિક આનંદ પ્રગટે છે. કેટલીક વાર આપણે જીવન યુદ્ધમાં હારી જઈએ. આપણને એમ લાગે કે ત્યાય એ તો હવાઇ કદપના છે, પ્રમાણિકપણું અને સત્યની વફાદારી કાંઈ હિસાબમાં નથી, અને સેતાનજ જગતમાં ફાવે છે, ન્યારે આપણી આશાઓ ઝાંખી અને મંદ પડી જાય, તે વખતે આપણે પૂર્ણ શ્રદ્ધા સાથે ઉભા થઈ જણાવવું જોઈએ કે અતે સત્યનો જય છે. ઉપર જણાવેલા શંકા અને નિરાશાના વિચારોને દાબી દેવા જોઈએ. આનું નામજ ખરો વિજય. આ બાબતજ ખરી મહત્વની છે. લાકડાનો કડકો પથ્થુ પાણીના પ્રવાહ સાથે તરી શકે, પથ્થુ પોતાની હોડીને સામી બાજુએ ખેંચી જવાને પ્રયત્ન કરનારનું પાણીના પુર સામે હોડી હંકારવામાંજ સામર્થ્ય છે. ન્યારે ઈર્ષ્યા, નાનાં નાનાં કાવતરાં, હલકાઈ, અને ગેરસમજ આપણા માર્ગમાં ઉભાં થાય, ત્યારે તેનાથી પરાજય નહિ પામતાં આપણે નિર્ણીત કરેલે માર્ગે જવામાંજ ખરો વિજય સમાયેલો છે,

જે દીવાદાંડી પોતાનો નાશ કરવાને પ્રયત્ન કરતા તોફાની કલેલોલોને પથ્થુ પોતાના તેજથી પ્રકાશિત અને સુંદર બનાવે છે, તે દીવાદાંડી જેવા થવામાંજ આપણો વિજય છે. જ્યાં સ્વમાન કે પોતાના સિદ્ધાંતનો ભંગ કરવાથી આપણને ધન, કીર્તિ કે હૃદયની કેઈ ક્ષુદ્ર વાસનાની સફળતા થતી હોય, ત્યાં પથ્થુ ડગવાનું નથી. તે આપણને લાલચરૂપ પથ્થુ ન લાગે, એવી ન્યારે આપણા

મનની સ્થિતિ થાય, ત્યારે આપણે ખરો વિજય પ્રાપ્ત કર્યો છે, એમ કહી શકાય અને આ વિજય એ સુખના રાજમાર્ગનું એક અગત્યનું સાધન છે.

સુખ તરફ દોરનાર—આપણા દરેક કાર્યનું નિયામક—આપણું અન્તઃકરણ છે. ન્યારે કોઈ વ્યક્તિ પોતાના અન્તઃકરણના સંબંધમાં લાંબો વખત રહી શકે અને પોતાનાં કાર્યો માટે અન્તઃકરણની સંમતિ મેળવી શકે અને તેમાં કાંઈ યુક્તિ પ્રયુક્તિ વાપરવી ન પડે, ત્યારે ખરું સુખ શું છે, તે જાણવાની શરૂઆત થાય છે. પણ જે અન્તઃકરણ ખોટાં કામોથી, અસરલ વિચારોથી અને ક્ષુદ્ર વાસનાઓના બળથી વક્ર અને ભ્રુકું થયું છે તેવા અન્તઃકરણપર વિશ્વાસ રાખવામાં મોટી ભૂલ થાય છે.

જે મનુષ્ય સ્વાર્પણનું, એકાગ્રતાનું અને વિજયનું જીવન ગાળે છે, અને પોતાને મજલા પ્રકાશ પ્રમાણે પોતાનાથી બને તેટલું ઉચ્ચ જીવન ગાળવા પ્રયત્ન કરે છે, તેવા મનુષ્યને પોતાતા અન્તઃકરણ ઉપર વિશ્વાસ રાખવાનો પૂર્ણ અધિકાર છે. દુનિયા શું કરે છે, તે તરફ દુર્લક્ષ કરી પોતાના અન્તઃકરણની સંમતિમાં દુનિયાના સૌથી મોટામાં મોટા ન્યાયાધીશનો અવાજ સાંભળી શકાય છે. કારણ કે અન્તઃકરણ એ પરમાત્માનો વ્યક્તિદ્વારા પ્રકટ થતો અવાજ છે.

મેળવવાની લાલસા એ દુઃખ છે, આપવાની ઈચ્છા તે સુખ છે. ન્યાં દુઃખને પાછળ મૂકવામાં આવ્યું છે, શોકની છાયા ન્યાં વય વધતાં નરમ પડી ગઈ છે, ન્યાં નુકશાન અને દુઃખ પણ કાળના વિચિત્ર પરિવર્તનમાં પ્રેમ અને સહાનુભૂતિરૂપે ફેરવાઈ જાય છે, ત્યાંજ ખરા સુખનો સંભવ છે.

જો કોઈ પણ વ્યક્તિ એક દિવસ બીજને સુખ આપવાને મુકરર કરે, અને તે પ્રમાણે બીજાઓનાં જીવન વધારે સુખી, આનંદી, અને મધુર બનાવવાને પોતાનાથી બનતા નિર્દોષ પ્રયત્નો કરે, તો પછી ખરું સુખ શું છે, તેનો કાંઈક અદ્ભુત પ્રકાશ તે જરૂર અનુ-

ભવશે. જગતના વીર પુરૂષો જે પોતાના બહાદુરીનાં કામોથી જગતનું ભલું કરવા જેટલા શક્તિમાન થતા નથી, તેટલું ભલું બીજાઓને સુખી બનાવવાને દરરોજ ધીમે પણ સતત પ્રયત્ન કરનાર કરી શકે છે, જેઓએ સુખને મહણ કરવાને નહિ પણ સુખને ફેલાવવાને પ્રયત્ન કર્યો છે, તેઓજ આ જગતમાં ખરા સુખી થયા છે, અને થશે.

પ્રકરણ ૨ જી.

શુભ માર્ગમાં પ્રયાણ.

જીવનનો પ્રશ્ન ઘણો કઠીન છે. કોઈક સમયે મનુષ્યને આંતર પ્રકાશ થાય છે, ત્યારે તેને અનુભવ થાય છે કે પોતાના જીવનને જે છે તેના કરતાં વધારે સાદું બનાવી શકાય. તદ્દન સાદું કદાપિ તે ન બને તો પણ વિશેષ સાદું તો જરૂર બની શકે. સત્ય અને અસત્યના હજારો એવા પ્રશ્નો છે કે જેનું નિરાકરણ આ વિશ્વના સુરા પુરૂષો પણ કરી શક્યા નથી. મનુષ્ય જાતિના કેટલા પ્રશ્નોની એવી ઉંડાઈ છે કે કોઈ પણ તત્ત્વજ્ઞાનીની દોરી તે માપી શકી નથી. મરણ પછીની સ્થિતિને બેદીને ત્યાં રહેલું સત્ય જાણવાને લોકો ઘણા આતુર જણાય છે, પણ તે બાબતનો સતોષકારક ખુલાસો લાગ્યે જ મળી આવે છે.

આપણને કેટલીક વાર આ બધા પ્રશ્નોનો વિચાર કરતાં નિરાશા આવે છે, જેથી આપણું દૃષ્ટિબિન્દુ મલીન થાય છે, અને આપણા પ્રયત્નો શિથિલ થઈ જાય છે. આપણે એ સમયે પ્રશ્ન પૂછવાને દોરો છએ છીએ કે “જો ખરેખર દુનિયામાં ઈશ્વર હોય, જો અનંત ન્યાય-પૂર્વક આ વિશ્વનું સામ્રાજ્ય ચાલતું હોય તો જીંદગી આવી કેમ ? દુનિયામાં કોઈને નિત્ય શીરો ને સાકર મળે છે, ત્યારે બીજાને મુકો

ભાખર પણ કેમ મળતો નથી ? કેમ દુર્ગુણી મનુષ્યો દુનિયામાં ફાવતા જણાય છે, ત્યારે સદ્ગુણી મનુષ્યો અધારામાં ; કરમાતા જણાય છે ? પ્રમાણિક પ્રયત્નને અતે કેમ નિષ્ફળતા મળે છે ? અને કપટ અને અનીતિથી મળેલી કાર્તિને લોકો કેમ વાહવાહ કહી મુખારકબાદી આપે છે ? એક કુટુંબના પ્રેમાળ પિતાને મરણ કેમ ઉપાડી લે છે ? અને ખીળને વેઠેપ લાગતો વૃદ્ધ ડોસો કેમ પડી રહે છે ? જગતમાં નિષ્કારણ આટલું બધું દુઃખ દીલગીરી અને શોક શા માટે ? કાંઈ પણ પ્રકારનું દુઃખ શા માટે જોઈએ ? ”

ન્યાયથી સિદ્ધ થઈ શકે, અથવા જેની બરાબર સાબીતી આપી શકાય તેવો સંતોષકારક ખુલાસો ધર્મ કે તત્ત્વજ્ઞાનથી મળી શકતો નથી. સહુથી સારામાં સારો ખુલાસો આખ્યા પછી પણ કાંઈક શંકા રહી જાય છે. કારણ કે જે બુદ્ધિની પેલી પારના વિષયો હોય તે સર્વથા બુદ્ધિના કબ્જામાં કેમ આવી શકે ? આ સ્થિતિમાં છેવટે મનુષ્ય શ્રદ્ધા પર આધાર રાખે છે, અને હાપણપૂર્વક જણાવે છે કે “આ જીવનના પ્રશ્નોથી હું હતાશ થઈશ નહિ. આથી હું શંકાના વમળમાં પડીશ નહિ. આથી મારું જીવન અનિશ્ચિત અને અસ્થિર થવા દઈશ નહિ. પ્રભુનાં બધાં રહસ્યો જાણવાની પ્રગલ્ભતા હું કરવા માગતો નથી. હું તો આ નીચેના સિદ્ધાંતોની ખડક ઉપર મારા જીવનનો પાયો રોપીશ.

આ લવ્ય સૃષ્ટિ જેમાં અનેક અદ્ભુત બનાવો બન્યા કરે છે, અને તે બધા બનાવો પાછળ લવ્ય નિયમ વ્યાપી રહેલો જણાય છે. તે ઉપરથી તે સૃષ્ટિનો કાંઈ સંપ્ત હોવો જોઈએ; અને તે સંપ્ત સર્વ શક્તિમાન અને સર્વજ્ઞ હોવો જોઈએ અને તે સંપ્ત પણ કોઈ પણ વ્યક્તિ પાસેથી તે વ્યક્તિની આપવાની શક્તિ હોય તેના કરતાં વધારે ન્યાયપૂર્વક માગી શકે નહિ. મારામાં જે પ્રકાશ છે, તે પ્રકાશવડે દરેક જણ, દરેક પક્ષે, મારાથી બનતું કરીશ. હું નિરંતર વિશેષ જ્ઞાન શોધીશ. હું સત્યનો વિશેષ પ્રકાશ શોધવા મથીશ, અને તે જ્ઞાન અને તે પ્રકાશને અનકૂળ થાય તેવું જીવન ગાળીશ. જો નિષ્ફળતા

ગશે તો તે પણ વીરતાથી હું સહન કરીશ. જો મારા માર્ગમાં શોટીની છાયા દુઃખ કે શોક આવી પડશે તો પણ હું શાંતિ અને ચિંતાજનક રાખીશ, કારણ કે મેં મારાથી બનતું કર્યું છે. મારે મૂતકાળ તરફ શોકની નજરથી જોવાનું નથી, અને જો તે પરિણામ આવશે તે એક વીરને છાજે તેવા ધૈર્યથી સહન કરીશ, કારણ કે હું મણું છું કે તે પરિણામને ફેરવવાની મારી શક્તિ નથી.”

આવી જીવન યોજનાના પાયા પર મનુષ્ય ધર્મ અથવા તત્ત્વજ્ઞાનની ધમ્મારત પોતાના અંતઃકરણ પ્રમાણે રચી શકે.

પોતાના જીવનના સાધનોમાં તેણે માનસિક, નૈતિક અને માધ્યાત્મિક પ્રેરણાનું મળી શકે તેટલું બળ ઉમેરવું જોઈએ. આ સામાન્ય સૂત્રો કોઈ પણ ધર્મની માન્યતાની વિરૂદ્ધ નથી; તેમ કોઈને પદ્ધતિ સ્થાપવાના નથી. તે મનુષ્યની મુખ્ય માન્યતા હોવી જોઈએ. એક એવો કિલ્લો છે, આશ્રયસ્થાન છે કે જ્યાં જીવનના ચુક્ર પ્રસંગે મનુષ્ય બળ મેળવવા માટે જઈ શકે.

મધ્ય દરિયામાં કોઈ ખલાસી એક તરાપા પર પડ્યો હોય અને મુખથી પીડાતો હોય, તે સમયે સોનાની ધારવાળું પાત્ર જોવાથી તેની મુખ ભાગતી નથી, તે જ રીતે કોઈ પણ સિદ્ધાંત જ્યાં સુધી અમલમાં કલામાં આવતો નથી, ત્યાં સુધી તે સિદ્ધાંતરૂપે જ રહે છે. તેથી મનુષ્ય ઉશ્કેરાઈ જાય, પણ તેને ખરું પ્રોત્સાહન મળે નહિ જ્યાં સુધી મનુષ્ય ઉચ્ચ જીવનના નિયમોને સમજીને પોતાના જીવનના એક ભાગ રૂપ ન બનાવે, તેને વ્યવહારમાં યોજી નહિ અને તે સિદ્ધાંતોનું બીજા તેના જીવનમાં વિચારે, વચનો અને કાર્યોરૂપી અનેક પુષ્પો રૂપે પીક્ષી નીકળે નહિ, ત્યાં સુધી ઉચ્ચ જીવનના નિયમો તે મનુષ્યને તરા પણ લાભકારી થઈ શકે નહિ.

જો મનુષ્ય પોતાના ઉચ્ચ નિયમો પ્રમાણે પોતાનું જીવન ખરા જગરથી ગાળવા માગતો હોય તો તેનો તે નિશ્ચય તેના જીવનની રેક પળે પ્રકટ હોવો જોઈએ. તેના જીવનના નાનામાં નાનો બનાવોમાં

તેનું તે સૂત્ર ઝળકી આવવું જોઈએ. રસ્તામાં પડેલા પાંદડાંને તેમજ આ-
લ્પસ પર્વતના ઉંચા શિખરને સૂર્ય એજ સરખી રીતે અજવાળું આપે છે.
દરિયાના પાણીના દરેક બિન્દુમાં આખા દરિયાના રસાયણનો સાર છે.
દરિયાના અખળે ટીપામાં જે નિયમે કામ કરી રહ્યા છે, તે જ
નિયમે તે દરિયાના પાણીના એક બિન્દુ વાસ્તે પણ કામ કરી રહ્યા
છે. કાંઈ પણ વ્યક્તિનો ધંધો ગમે તેટલો તુચ્છ હોય, તેની દરરોજની
કરને ગમે તેટલી કંટાળો ઉપજાવે તેવી અને અરસિક હોય તે છતાં
તેણે પોતાનાથી અને તેટલું સાફ કામ કરવું જોઈએ. પોતે તે કામમાં
પોતાનું મન પરોવીને તે કામને મહત્ત્વનું ધનાવવું જોઈએ. તેણે
પોતાનામાં રહેલી શક્તિ સામર્થ્ય, પ્રભાવ કે પ્રસંગ જે કાંઈ હોય
તેનો એવો સારો ઉપયોગ કરવો જોઈએ કે જેથી વિશેષ અધિકાર
આવે ત્યારે તેને વાસ્તે તે ચોખ્ખી બની શકે. પોતાને જે કાંઈ મળે
તેથી ખુશ થવાની રીતિ એ નિર્બળ સંતોષ છે, અને એવો સંતોષ
આવો મનુષ્ય કદાપિ ધારણ કરશે નહિ. તે પોતાનામાં દિવ્ય અસંતોષ
જાગ્રત કરશે. આ દિવ્ય અસંતોષવાળો પુરૂષ જે જે સ્થિતિ આવે છે, તેને
સ્વીકારે છે, પણ તે વિશેષ સારી સ્થિતિના બદલામાં કામ ચલાઉ
સ્થિતિ તરીકે સ્વીકારે છે, પણ તેથી તે આગળ વધવાનું છોડી દેતો નથી.

જે મનુષ્ય સૌથી શ્રેષ્ઠ કામ કરવાને ઇતેજાર હોય છે, તે હમેશાં
તીવ્ર, ચાલાક, જાગ્રત અને આગળ ધસે એવો હોય છે. તે નજીવી
બાબતોમાં પણ બહુજ સાવધ રહે છે. તેનું ધોરણ એવું નથી હોતું
કે “દુનિયા મારે માટે શું કહેશે ? ” પણ “ શું આ કામ મને
જાજે છે ? ”

અમેરિકાની રંગ ભૂમિ પર પ્રસિદ્ધિ પામેલો એડવીન લુથ
નામનો પાત્ર પોતાના ખાનગી કલાકોમાં પણ અસુંદર રીતે કદાપિ
બેસતો ન હતો. તે દરેક સાદી બાબતમાં પોતાનાથી અને તેવી સારી
રીતે વર્તતો હતો. રંગભૂમિ પર અલક્ષ રીતે તેના હાવભાવ ધણાજ

આકર્ષક નીવડતા હતા. ખીજા એકટરો પોતાના ખાનગી જીવનમાં ખતાવેલા હાવભાવ, અને અભિનયની બેદરકારી દૂર કરવાને અથવા છુપાવવાને રંગભૂમિ પર ભાનપૂર્વક પ્રયત્ન કરતા હતા, પણ તેમાં જ તેમનું બેડોળપણ જણાઈ આવતું હતું. જે મનુષ્ય પોતાની દરરોજની ભાષામાં વિચારરહિતપણે જેમ આવ્યું તેમ બોલે છે, જેનો શબ્દસમૂહ સામાન્ય ધરગથ્ય શબ્દોથી ભરેલો છે, જે પોતાના વિચારોની ખામી છુપાવવાને અમુક વાક્યો ફરીફરીને બોલે છે, અથવા તો જ્યાં ત્યાં કેવળપ્રયોગી શબ્દોનો ઉપયોગ કરે છે, તેવો મનુષ્ય જ્યારે ઉચ્ચ ભાષણ આપવાનું હશે, ત્યારે ઝળકી ઉઠશે નહિ. પોતાનાથી અને તેવી સારી રીતે બોલવાની ટેવ પાડી હશે તો તે અણીને પ્રસંગે ઉપયોગી થઈ પડશે. આવી ટેવ પડી હશે તો ભાષામાં ડોળ, ઢોંગ, અથવા ચાંપી ચાંપીને શબ્દ બોલવાની પદ્ધતિ જણાશે નહિ. કેળવણીનો હેતુ તેના ઉંચા અર્થમાં એ થાય છે કે મન અને શરીરને એવી રીતે ભાનપૂર્વક ખીલવવાં કે તે અજ્ઞાનપણે પોતાનાં કાર્યો સારાં કરી શકે. માનસિક ટેવોને ભાનપૂર્વક ખાંધવી જોઈએ. કેવળ બહારથી ખબરો મેળવવી એનું નામ કેળવણી કહી શકાય નહિ.

મનુષ્ય આ જીવનયુદ્ધમાં આગળ આવી શકતો નથી, તેનાં અનેક કારણો છે. તેમાં એક કારણ ભાગ્યદેવીની ઉપાસના છે. તે એમ માને છે કે ખીજાઓ પર તે દેવીનો પ્રસાદ છે, પણ પોતે તો જે કામ કરે છે, તેમાં પરાભવ જ પામે છે. ખીજા મનુષ્યોના વિજયમાં તેમનો અથાક પરિશ્રમ, અવિશ્રાંત ધ્યાન, વીરને છાજે તેવું ધૈર્ય, અને ઉમદા ધીરજ વગેરે કારણો છે, તે પર તે લક્ષ આપતો નથી. તેઓનું 'ભાગ્ય' એટલા પ્રમાણમાં કહી શકાય કે જ્યારે પ્રસંગ મળ્યો ત્યારે તે પ્રસંગનો લાભ લેવાને તેઓ તૈયાર થઈ રહ્યા હતા; અને તે પ્રસંગને ઓળખી અને તેમણે તે લાભ લીધો પણ ખરો. તેને પણ પ્રસંગ આવ્યો હતો, ને તે પ્રસંગને સમજી શક્યો નહિ. તેના બોળામાં આકાશમાંથી સુવર્ણ આવીને પડી જશે, એવી

કલ્પનામાંથી તે જાગી શક્યો નહિ; આથી તે નિરૂત્સાહી બની જાય છે, અને જેમનું અનુકરણ કરવું જોઈએ તેમની ઈર્ષ્યા કરે છે, તે પોતાના હાથ પગને ખેડી પહેશવે છે, અને પોતાનાં કામો અસ્ત-વ્યસ્ત રીતે કરે છે અને દરેક પ્રવૃત્તિનો નમુનો કાઢતો હોય તેમ જીવન પસાર કરે છે.

પ્રમાણિક પણે ખરા જીગરથી જીવનપથમાં આગળ વધવાને ઉત્સુક અભ્યાસી નિરંતર એમ માને છે કે પરાલવ એ મનુષ્યના જીવનમાં એક બનાવ છે, પણ તેમાં તેનો આખો ઇતિહાસ આવી જતો નથી. પરાલવ સહન કરવો એ કામ કાંઈ સહેલું નથી. તત્ત્વ-જ્ઞાની પણ તે સહેલાઈથી સહન કરી શકે નહિ. પણ જેનામાં સંયો-જાને વશ રાખવાનું અડગ ધૈર્ય છે, તે આ સંયોગો વિષે બડબડ-વાને બદલે, આગળ વધ્યા કરશે. તેવો મનુષ્ય તો પોતાની પાસે જે છે તેનો સૌથી સારો ઉપયોગ કરશે. બીજાના વિજયમાં તેની સંખ્યા-બંધ નિષ્ફળતાઓ કારણભૂત થઈ છે, તે તે જાણતો નથી તેમજ કોઈ પૈસાદાર મનુષ્યને ધન અને કીર્તિ મેળવવા માટે કેવો અને કેટલો ભોગ આપવો પડ્યો છે, તેનું પણ તેને ભાન હોતું નથી.

જે મનુષ્ય નિરાશાવાદી હોઈ દરેક બાબતમાં શંકાઓ કરે છે, લવિષ્યમાં આ કામમાં વિજય જ મળશે, એવું સર્ટિફિકેટ પ્રથમથી માગે છે; કદાચ આ કામની લોકો કદર યુઝશે નહિ, અથવા આ કામમાં કીર્તિ મળશે નહિ, એવો જે ભય રાખે છે, અથવા તો તે બધું છતાં પણ આ કામ કરવા યોગ્ય નથી; આવા વિચારો કરનાર મનુષ્ય પોતાનાથી બનતું ઉત્તમ જીવન કદાપિ ગાળી શકશે નહિ. પોતાની અપ્રવૃત્તિને સારૂ તે અનેક બહાનાં કાઢી વિકાસની પોતાની શક્તિને નિસ્તેજ બનાવે છે, પ્રવૃત્તિને વાસ્તે યોગ્ય કારણો શોધી કાઢ પણ કામમાં ઝંપલાતો નથી.

ધણા મનુષ્યોનું સામર્થ્ય વૃદ્ધાવસ્થાનો વિચાર કરવાથી ઘટવા લાગે છે. તેની આત્મશ્રદ્ધા ડગવા માંડે છે. તેના વિકાસને માટે જ્યારે

કાંઈ ઉચ્ચ રસ્તા ખતાવવામાં આવે છે ત્યારે તે કહે છે કે, “આ તમારી વિચારશ્રેણી ધણી સારી છે. મારા પુત્રા તથા પુત્રીઓ આવું જ્ઞાન મેળવે તો ધણું સારું. જ્યારે હું નિશાળમાં ભણવા જતો હતો, ત્યારે મને આવું જ્ઞાન કોઈએ આપ્યું હોત તો હું ઘણો સુખી થાત પણ હવે તો ધણું મોડું થયું. હું તો હવે વૃદ્ધ થવા આવ્યો છું.” આવી ભાવના ભાવવી એ જીવનની ભવ્ય શક્યતાઓ સામે દ્વાર બંધ કરવાની ક્રિયા છે. તોડો મધ એવો મૃત્યુધંત કદાપિ વાગતો નથી. સત્યને જાણવું, અને તે પ્રમાણે જીવન ગાળવું, તેને વાસ્તે કોઈપણ સમય મોડો ગણી શકાય નહિ. તેને વાસ્તે વિશેષ પ્રયત્ન, વધારે બારીક ધ્યાન અને વધારે ઊંડી અર્પણતાની જરૂર છે. પણ જે મનુષ્ય આત્મશ્રદ્ધાળુ છે, અને પોતાના વિકાસ વાસ્તે સમય અને શક્તિનો ભોગ આપવા તૈયાર છે, તેવા મનુષ્ય વાસ્તે અશક્ય જેવું કાંઈ છે જ નહિ. મોટી વયે જો કોઈ વીમો ઉતરાવે તો તેને વાર્ષિક દર મોટા પ્રમાણમાં આપવો પડે છે, પણ જ્યાં જ્ઞાનથી મનુષ્ય યુવક રહી શકે છે, એવી મહાન આત્મશ્રદ્ધા જેના હૃદયમાં છે, ત્યાં આ ભોગ કાંઈ હિસાબનો નથી. સોક્રેટીસના વાળ જ્યારે શ્વેત થયા, ત્યારે તેણે સંગીત શીખવાનો પ્રારંભ કર્યો હતો. કેટોએ ૮૦ વર્ષની વયે ગ્રીકભાષાના અભ્યાસનો પ્રારંભ કર્યો. તેજ ઉમરે પ્લુટાર્કે બાળકના જેવા ઉત્સાહથી લેટીન શીખવા માંડ્યું, પોતાની ૯૦ મી વર્ષગાંઠને દિવસે થિઓફ્રેસ્ટસે ‘મનુષ્યનું ચારિત્ર’ નામનું મોટું પુસ્તક લખવા માંડ્યું. ‘કાન્ટર્બરીટેલ’ નામનું પુસ્તક ચોસરે વૃદ્ધાવસ્થામાં લખ્યું હતું. ફ્રેન્ચ-કાવ્યના ઉત્પાદક રૉન્સડનાં કાવ્યો એટલાં ઉત્તમ છે કે ભાષાંતર કરવા છતાં પણ તેની ખુબી નાશ પામતી નથી. તેની કાવ્ય કરવાની શક્તિ લગભગ ૫૦ વર્ષે જાગ્રત થઈ હતી. બેન્જમીન ફ્રેંકલિને ૫૦ વર્ષની વયે તત્ત્વજ્ઞાનના અભ્યાસમાં અગત્યનાં પગલાં ભર્યાં હતાં. આર્નોલ્ડ જે ધર્મજ્ઞાની અને પવિત્ર સાધુ હતા, તેણે ૮૦ મે વર્ષે

જોસેફસ નામના પુસ્તકનું ભાષાંતર કર્યું. પ્રાચીન ભાષાઓ સંબંધી એક સારો લેખક વીકલમેન મોચીનો છોકરો હતો, અને તેની યુવાવસ્થા બ્યતીત થઈ ત્યાં સુધી તદ્દન અજ્ઞાન અવસ્થામાં અને અપ્રસિદ્ધિમાં રહ્યો હતો. અંગ્રેજ તત્ત્વજ્ઞાની હોપ્સે ઓડીસીનું ભાષાંતર ૮૭ મે વર્ષે પ્રસિદ્ધ કર્યું અને ઇલીયડનું ભાષાંતર તે પછી બીજે વર્ષે બખ્યું. શેવેરલ નામનો મોટો ફ્રેંચ વિજ્ઞાન શાસ્ત્રી, જેની રંગ સંબંધી શોધોથી આખી દુનિયાને ભારે ફાયદો થયો છે, તે ૧૦૩ વર્ષની વયે મરણ પામ્યો, તે સમયે પણ જગૃતિથી કામ કરતો હતો.

આ મનુષ્યો વૃદ્ધાવસ્થાથી કદાપિ ડર્યા ન હતા. સંખ્યાબંધ પ્રસિદ્ધ મનુષ્યોમાંથી જે થોડાં ઘણાં નામ અત્રે આપવામાં આવ્યાં છે, તે નામો સાંભળવાથી જેનામાં ધૈર્ય અને આત્મશ્રદ્ધા ઓછાં હોય, તેમનામાં બળ અને ઉત્સાહ આવવા જોઈએ. સત્યના, ઉચ્ચ જીવનના ખરા વિકાસના માર્ગથી કોઈપણ વ્યક્તિ વંચિત રહી શકે નહિ. પોતે પોતાના હૃદયના દાર બંધ કરે તો તે જીંદી વાત છે. આ બાબતનો મનુષ્યે સાક્ષાત્કાર કરવો જોઈએ, એમાં શ્રદ્ધા રાખવી જોઈએ, અને જો આ શ્રદ્ધા તેના જીવનના એક ભાગ રૂપ બની "જાય તો તેના વિકાસને કાંઈપણ જાતની હદ રહેશે નહિ. તેણે સધળો સમય પોતાનાથી અને તેટલું સારું જીવન ગાળવા પ્રયત્ન કરવો જોઈએ, અને તેવા પ્રયત્નોનું ગમે તેવું પરિણામ આવે છતાં તેણે શાંત અને અડગ રહેવું જોઈએ.

ભવિષ્યમાં શું થશે તેનો વિચાર કરવાને બદલે ભૂતકાળમાં આમ કર્યું હોત તો એવા વિચાર કરવાથી આત્મશ્રદ્ધા ડગવા લાગે છે.

ભૂતકાલને વાસ્તે આ ચિંતા કરવાથી તેમજ દુનિયાની કોઈ પણ શક્તિ જેમાં ફેરફાર કરી શકે નહિ તેવા શક્તિના ખોટા વ્યયને સારું ઉદ્દેગ કરવાથી મનુષ્યને પોતાનામાં ઓછી શ્રદ્ધા થતી જાય છે અને પોતાની શક્તિના પ્રમાણમાં ભવિષ્યમાં ખીલવાના તેના પ્રયત્નો નિર્બળ બનતા જાય છે.

કુદરત બહુ પ્રેમાળ અને સ્નેહમય છે, તે જીવનયુદ્ધથી કંટાળેલા, થાકેલા, અને નિર્બળ બની ગયેલા પથિકને જણાવે છે કે “અત્યારે તારે જે નજીવું કામ કરવાનું હાથ લાગ્યું છે, તે સૌથી શ્રેષ્ઠ રીત બળવ.

તારા વિચારોમાં જે ભવિષ્ય આવે તે ભવિષ્યની તૈયારી માટે ના સફલાવથી કરવા માંડ, ભૂતકાળના અનુભવોથી મળેલા જ્ઞાનના પ્રકાશની સહાય લેઈ આગળ વધ. આટલું કર, એટલે તે તારાથી બનતું કર્યું છે. ભૂતકાળ તો તારે માટે બંધ થઈ ગયો છે. તેનાં દ્વાર તો સદાને માટે બંધ થઈ ગયાં છે ચિંતા ઉદ્વેગ, શોક, દુઃખ કે નિરાશા કશાથી પણ ભૂતકાળ બદલાય તેમ નથી.

લાખો વર્ષો થઈ ગયાં હોય તેમ તે ભૂતકાળના બનાવો થઈ ગયા. તે ભૂતકાળના શોકજનક કલાકો, નિર્બળતાઓ, પાપો, ખોયેલા પ્રસંગો—આ સર્વને પ્રકાશરૂપ ગણીને આશા અને શ્રદ્ધાથી ભવિષ્યને રચવા માંડ. તેં મેળવેલા જ્ઞાનથી વર્તમાનકાળના નજીવા બનાવોને એવા સુંદર આકારના બનાવ કે જેનાપર ધડીભર જોઈ રહેવાનું કા-
ઈને મન થાય. દરેક નજીવો બનાવ આથી વધારે મહાન; વધારે ઉમદા અને વધારે પૂર્ણ થશે, અને ભવિષ્યની તૈયારી રૂપ થશે. તમે મળેલા પ્રસંગોમાંથી વર્તમાન અને ભવિષ્યને તમારી ઈચ્છા પ્રમાણે રચી શકો. ભૂતકાળ તેના બધા સંદેશા સાથે, તેના ઇતિહાસ અને તેની નોંધ સાથે પ્રભુ પાસે ગયો છે, કે જે પ્રભુએ તમને પોતાના નિયમ અનુસાર ઉપયોગ કરવાને માટે ભૂતકાળની સોનેરી પળો આપી હતી.”

પ્રકરણ ૩ નું.

ટેવનું પ્રાબલ્ય.

એક દિવસ બે બાળિકાઓ એક ડૉક્ટરને ત્યાં ગૌશીતળા મુકાવવા માટે આવી હતી. તેમાંની એકે ડૉક્ટરને કહ્યું, “ આ મારી બહેન છે, તે પોતાનો જમણો કે ડાબો હાથ પણ સમજતી નથી. તેથી મારી માએ તેના બન્ને હાથ ધોયા છે. ”

આ કુટુંબના જીવનમાં કોઈ સ્થળે અચોક્કસપણાનું તત્ત્વ કામ કરી રહ્યું હતું. આપણા ઘણાખરામાં, મને ભય લાગે કે, આવું અચોક્કસપણાનું તત્ત્વ રહેલું હોય છે,

આપણને કેટલાક મનુષ્યના જીવન ચોક્કસ, અમુક હેતુ પૂર્વક કામ કરનારાં, અને નિયમસર લાગે, ત્યારે બીજા ઘણા મનુષ્યોનાં જીવન કેવળ અચોક્કસ હોય છે. તેમનાં જીવનમાં વ્યવસ્થા હોતી નથી અને કંઈ બાબતોએ તેઓ જાય છે, તેનું તેમને પોતાને પણ ભાત હોતું નથી. શું આ બધું એમને એમ બન્યું હશે ?

જો આપણે ઉંડા ઉતરીને તપાસીશું તો આપણને જણાશે કે મનુષ્ય જીવનની બાબતમાં તેમજ આપણી આસપાસના વિશ્વની બાબતમાં અચાનક બનાવ જેવું કંઈ છેજ નહિ. ફક્ત એકજ નિયમ છે. અને આખા વિશ્વમાં તેમજ આપણા પોતાના જીવનમાં કાર્ય-કારણનો મહા નિયમ બહુજ ચોક્કસાઈથી પોતાનું કામ કર્યા કરે છે. એક સમર્થ લેખકે જણાવ્યું છે કે “ સર્વ વસ્તુઓનો રચનાર પ્રભુ પોતાના નિયમોમાં ફેરફાર કરતો નથી. જેવું તમે વાવશો, તેવું તમે લણશો. ” તેનો નિયમો રચે છે. હવે જો પ્રમાણમાં આપણે તે નિયમોનું પાલન કરીએ અથવા તો તે નિયમોનો ભંગ કરીએ, તે પ્રમાણે આપણું ભવિષ્ય સાફ યા નરસું બનાવીએ છીએ.

જ્યારે આપણે જાગતા હોઈએ છીએ. ત્યારે દરેક પળે આપણે અજાણતાં અમુક ટેવો ખાંધીએ છીએ, અજાણતાં ટેવ ખાંધવી અને પછી આમતેમ ખેંચાવું, અથવા ખેંચાવાનું જોખમ ખેડવું, એ સાંકે, કે જાણી જોઈને અમુક ટેવ ખાંધવી, અને તે પ્રમાણે ચોક્કસ, વ્યવસ્થિત અને ઈષ્ટ પરિણામ લાવવું, એ વધારે સાફ છે ? કાં તો આપણે ટેવ ખાંધવાના તેમજ ચારિત્ર રચનાના નિયમોના જ્ઞાનથી સુકાન આગળ ઉભા રહી આપણા જીવનનું નાવ સીધું માર્ગે દોરી શકીએ, અથવા તો આપણે દરેક મોટા કલ્લોલ સાથે આમતેમ ખેંચાયા જઈએ, અને કોઈ કોઈ વાર તો ભયાનક અને અનિશ્ચિત ગિચ્છિતિમાં આવી પડીએ, કે જેના પરિણામે આપણા જીવન નાવના માનસિક રીતે, નૈતિક રીતે અને શારીરિક રીતે ચુરેચુરા થઈ જાય, અથવા તો આપણા નિશ્ચિત સ્થળથી આપણે અવળે માર્ગે ધણે દૂર ધસડાઈ જઈએ.

આ ટેવ ખાંધવાના કામનું, ચારિત્ર રચવાના કામનું, જીવનમાં જે કાંઈ ઈષ્ટ યા અનિષ્ટ હોય તે સર્વનું મૂળ ખીજ વિચારમાં છે. જો આપણે ખારીકાથી વિચાર : કરીશું તો આપણને જાણાશે કે આપણા કાર્યના પૂર્વે તેને જન્મ આપનાર પણ આપણો વિચાર હતો. અને જ્યાં કાર્ય વારંવાર કરવામાં આવે છે, ત્યાં ટેવ પડી જાય છે; અને તે પ્રમાણે ચારિત્ર ઘડાય છે, અને તે ચારિત્ર એજ મનુષ્યનું ભવિષ્ય સમજવું; તો આ ઉપરથી માળીત થાય છે કે એક બાજુ વિચાર અને બીજી બાજુ જીવન અથવા ભવિષ્ય છે.

આ બાબતમાં સ્મરણ રાખવા યોગ્ય એ છે કે “ વિચાર કાર્યનો પિતા છે.” આપણે આપણા જીવનમાં ટેવ રૂપે જે દાખલ થવા દઈએ તેજ દાખલ થાય છે, અને બીજા કશાની તેમાં દાખલ થવાની શક્તિ નથી.

આતો માનવશાસ્ત્રનો સામાન્ય નિયમ છે કે કોઈ પણ વિચારને લાંબાકાળ સુધી ટકાવવામાં આવે તો તે મગજના કિવાજનક દાનતંતુ-

ઓને અસર કરે છે, અને તેનું પરિણામ તે વિચારને અનુરૂપ કાર્યરૂપ આવે છે.

મનુષ્યના વિચારો-તેના મુખ્ય વિચારો અને લાગણીઓ—તેના કાર્ય પૂર્વે જન્મે છે, અને તેના કાર્યના જન્મદાતા બને છે. આપણાં કેદખાનાં તપાસો, અથવા તો કોઈ પણ પ્રકારની શિક્ષા કરનારી સંસ્થાઓ તપાસો, તો તમને જણાશે કે તેમાં રહેનારી વ્યક્તિઓ—પુરૂષો અથવા સ્ત્રીઓ આ નિયમની અસરથીજ તે સ્થિતિમાં આવી પડ્યાં છે. આપણા વિચારો પ્રમાણે આપણાં કાર્યોનો નિર્ણય થાય છે, અને તે ઉપરથી આપણા જીવનનો નિર્ણય થાય છે, અને આપણા જીવનની બીજાઓના જીવનપર સારી કે મારી શી અસર થશે, તેના ચોક્કસ નિર્ણય પણ આપણા વિચારો પર આધાર રાખે છે.

ત્યારે હવે સ્વાભાવિક પ્રશ્ન એ ઉભો થાય છે કે, શું આપણા વિચારોની જાત અને સ્વભાવનો નિર્ણય કરવા જેટલી શક્તિ આપણામાં છે? આ સવાલ ધણો મહત્વનો છે. જો કાર્ય પૂર્વે વિચાર આવતો હોય અને વિચાર એ કાર્યનો પિતા હોય, તો પછી આપણા મન આગળ કેવા વિચારો આવે છે, આપણા મનમાં કેવા વિચારો પ્રવેશ કરે છે, અને આપણા મનમાં કેવા વિચારો સ્થાન કરે છે, આ બધાનો નિર્ણય કરવાની શક્તિ આપણામાં છે કે નહિ તે પ્રશ્ન ધણો મહત્વનો છે.

કેટલાંક લોકો એવું કહે છે કે આ વિચારો પર કાણુ મેળવવો એ તદ્દન અશક્ય છે અથવા મોટા ભાગે અશક્ય છે. આપણે પોતે અત્યારે—અથવા આપણા વિકાસના અમુક પગથિયે—આ વિચાર પદ્ધતિ સાથે મળતા થયા છીએ. જો આપણી રમરમુ શક્તિ ભૂલકણી ન હોય તો જેઓ આવી ભાવનાઓ દાખવે છે તે તરફ આપણે જરૂર દીલસોજી બતાવીશું, કારણ કે આપણે પણ એજ સ્થિતિમાંથી પસાર થયાં છીએ, અથવા તો એ સ્થિતિમાં પડ્યા છીએ.

ખરે માનવ શાસ્ત્રનો નિયમ આ સંબંધમાં બેધડક જણાવે છે કે આપણે કેવા પ્રકારના વિચારોને આશ્રય આપવો, અને તેમાં પણ કયા વિચારોને આપણા મનમાં રથાન આપવું, એ નિર્ણય કરવાનું કામ આપણું પોતાનું છે. અહીં મનનો નિયમ નીચે પ્રમાણે કામ કરે છે. આપણે અમુક કામ અમુક રીતે કરીએ તો બીજી વખતે તેજ રીતે કામ કરવું સુગમ થાય છે, વળી ત્રીજી વાર તેથી પણ વધારે સુગમતાથી તે કામ થઈ શકે છે; વળી તે પછી વધારે ઝડપથી થઈ શકે, એમ કરતાં કરતાં તમારા જીવનમાં એવો સમય આવશે કે જ્યારે તે કામ કરતાં કંઈ પણ શ્રમ લેવો પડશે નહિ. તે કામ કરવું સ્વાભાવિક થઈ જશે તે કામ પોતાની મેળે થઈ જશે એમ પણ બોલી શકાય.

વિચાર સંયમની, મનોનિગ્રહની, ટેવ બાંધવાની, ચારિત્ર રચવાની આ સર્વ ક્રિયાની કુચી આ ઉપર જણાવેલા નાના ફકરામાં છે. કોઈ પણ કામનો આરંભ કરવો એ કામ સુગમ નથી. શરૂઆતમાં ઘણી અડચણો નડે છે; અને જો તે બરાબર સમજવામાં આવે તો તેનું ચોક્કસ પરિણામ આવ્યા વગર રહેજ નહિ.

એક બે દાખલાઓ લઈ ઉપરના નિયમનો વિચાર કરોએ. શુ તમે જ્યારે નિશાળે જવાનું શરૂ કર્યું તે સમય તમને યાદ છે ? હાથને કેળવવાનું, મનને અભ્યાસમાં રાખવાનું, આંખોને ચોપડીઓ ઉપર સ્થિર રાખવાનું કામ કેટલું કઠણ હતું ? તમે તે મનને પુસ્તકના વિચારમાં સ્થિર કરવા માગતા હતા છતાં તે પોતાને પ્રિય લાગતા વિષયો અને મનુષ્યો ભણી કેવી રીતે દોરાઈ જતું હતું, અથવા તો નવા દેખાતો અને નવા લોકોના વિચારોમાં કેવી રીતે લીન થઈ જતું હતું ? થોડી પલ થાય પણ નહિ તેટલામા તો તે છટકી જતું હતું, અને તેને પાછું લાવવાને સેંકડોવાર પ્રયત્ન કરવા પડતા હતા. વળી તેને સ્થિર કર્યું પણ નહિ હોય, એટલામાં તો તે

ફરીથી ભટકવા લાગતું હતું, પણ એક બે મહિનાને અંતે આ બધી પીડા સર્વથા નહિ તો મોટે ભાગે નાશ પામી ગઈ હોય છે.

કોઈ ગણનો કે પછનો પાઠ મોઢે કરવાનો હોય છે, ત્યારે શરૂ-આતમાં કેટલી બધી મહેનત પડે છે ? અમુક શબ્દ પછી બીજો શબ્દ કયો હશે, આ લીટી પછી બીજી લીટી કઈ હશે, એવા અનેક તર્ક વિતર્ક મનમાં ઉપજતા, અને આ બધું કામ ઢંગધડાવિનાનું, અચોક્કસ અને અનિયમિત જણાતું. પણ થોડો વખત મહેનત કર્યા પછી તે બધો પાઠ તૈયાર થઈ જાય છે. અને તે વ્યક્તિ છટાથી પોતાનો ભાગ ભજવે છે. તે વખતે જાણે કાંઈ પણ પ્રયત્ન ન લાગતો હોય, એવું સ્વાભાવિક કામ થઈ ગયું હોય છે. આપણે જોઈએ છીએ કે સેંકડો નાટકના એક્ટરો દર અઠવાડીએ આખું નાટક મોઢે કરે છે; અને વળી તે સાથે ૧૦-૧૨ કે ૨૦-૨૫ નાટકના પણ મુખ્ય ભાગો તેઓને એવા કંઠાગ્ર હોય છે કે તેઓ ખખર આપતાંની સાથે બોલવા મંડી પડે છે. આ બધું જ્યારે જોવામાં આવે ત્યારે એનું એ કામ વારંવાર કરવાથી મનની શક્તિ કેટલે સુધી ખીણે છે, તેનો કાંઈક ખ્યાલ આપણે પામી શકીએ.

શરીરના સ્નાયુઓના સંબંધમાં પણ આ નિયમ તેવીજ રીતે લાગુ પડે છે. ધારો કે કોઈ વિદ્યાર્થી સાધકલ શીખવા માંડે છે. તે વિદ્યાર્થીના મનમાં તે સાધકલના ચક્રના પેંગડાપર પગ મૂકતાં અનેક તર્ક વિતર્ક થાય છે. મારું સમતોલપણું ખસી જશે તો ? હું પડી જઈશ તો ? કોઈનાપર ગબડી પડીશ તો ? આવા ભયથી તેનો હાથ ચાલશે નહિ. હાથ ચાલશે તો પગ ચાલશે નહિ. આવી સ્થિતિમાં તે આરંભ કરે છે; પણ તેનો તે વિદ્યાર્થી બે ત્રણ માસ તે સાધકલ ચલાવ્યા પછી એટલો બધો ચતુર થઈ જાય છે કે સામસામી આવતી ગાડીઓ અને મનુષ્યોની ભારે બીડની વચમાં થઈને તે પોતાનો રસ્તો નિર્ભય અને બેધડક રીતે કાપી શકે છે. હવે તે કામ તેને સ્વાભાવિક થઈ ગયું છે.

ત્યારે આ ઉપરથી આ નિયમ ફક્ત થાય છે કે જો એક કામ એક વાર કરવામાં આવે, તો તેનું તે કામ તેજ રીતે બીજીવાર કરવું એ વધારે સહેલું થાય, ત્રીજી વાર તેથી સહેલું થાય, અને એમ એમ કરતાં એવો પણ સમય આવે કે જે કામ પ્રથમ કરતાં શ્રમ લાગતો હતો તે કામ કોઈ પણ જાતના પ્રયત્ન વિના હવે થઈ શકે છે. મનના સંબંધમાં જેમ આ નિયમ લાગુ પડે છે, તેમ આપણા શરીરોના અને ઇન્દ્રિયોના સંબંધમાં પણ આ નિયમ એક સરખી રીતે લાગુ પડે છે; કારણ કે શરીર પણ આખરે તો મનનુંજ સામ્રાજ્ય સ્વીકારે છે. આવા સંખ્યાબંધ દાખલા ટાંકી શકાય. આ નિયમ કેવી રીતે કાર્ય કરી રહ્યો છે, તેના ધણા રસિક દૃષ્ટાંતો સૌના અનુભવમાં આવ્યા વિના રહ્યા નહિ હોય.

આ પ્રમાણે આપણે આપણા વિચારોના નિર્ણયતા બનીએ છીએ અને તે વિચારો પ્રમાણે કાર્યનો નિર્ણય થાય છે, અને કાર્યો પ્રમાણે ટેવ બંધાય છે; અને જો આ બાબતમાં આપણને કાંઈ અડચણ નડતી હોય તો આ સંયમ જે નિયમ વડે ત્વરથી થાય તે નિયમને આપણે આશ્રય લેવો જોઈએ.

કરવા યોગ્ય ફક્ત એકજ કામ છે. વિચાર સુકાનના માલીક બનીને બેસો. પછી કાર્યોની અને ટેવની દરકાર ન રાખો. કાર્યો અને ટેવ તો પોતાનો યોગ્ય માર્ગ લેશેજ. નિયમ સ્પષ્ટ છે. જેવું કારણ તેવું કાર્ય. આ પ્રમાણે તમારું આખું ચારિત્ર બદલાઈ જાય છે. આ નિયમનું પરિણામ ધણુંજ ગંભીર છે, પણ નિયમ ધણો સાદો છે. અર્થાત સહેલાઈથી તે પ્રમાણે ચાલી શકાય.

કોઈ પણ જાતની શારીરિક યા માનસિક ટેવ આપણને પડી ગઈ હોય, થોડા સમય સારૂ આપણે તેને વશ થયા હોઈએ, તો તેવી ટેવથી છુટા થવાનો પ્રયત્ન કરવામાં તે વિચાર, અથવા તે વિચારનું પુનરાગમન અટકાવવાનું કામ ધણું કઠન છે. જે માર્ગ વિજ્ઞપ્તિસિદ્ધિ જલદી થાય તેમાં સૌથી ઉત્તમ માર્ગ એ છે કે ખોટો વિચાર જે

પણે મનમાં ઉદ્ભવે તેજ પણે તેને મનમાંથી હાંકી કાઢવો. તેની સાથે રમત રમવાથી અને આ રીતે તેને યુષ્ટિ આપવાથી તેને વશ કરવાનું કામ ધણું ભારે થવા લાગે છે. જો આ બાબતમાં આપણે બેદરકાર રહીએ તો તે નાનો ભડકા વધીને એટલો મોટો થાય કે ધરના ધર પથ્થુ તે બાળી નાખી શકે; અને આપણે તેના તાબામાં આવી જઈએ.

સારે નસીબે આ ટેવ બાંધવાના નિયમમાં એક બાબત એવી છે કે જે બરાબર સમજવામાં આવે તો આ સવાલનું નિરાકરણ કરવામાં તે ધણીજ લાભદાયી નીવડી શકે. તે રીત આ પ્રમાણે છે.

કોઈ પથ્થુ ખોટા વિચાર મનમાં આવે, ત્યારે તેની સામે થઇને તેને હાંકી કાઢવાને બદલે બીજો સરલ માર્ગ એ છે કે અનિષ્ટ વિચારને દૂર કરવાને મનમાં બીજા કોઈ વિષયને લગતો વિચાર એકદમ દાખલ કરવો. ફરીથી જ્યારે તે વિચાર પાછો મનમાં દાખલ થવા આવે, ત્યારે મનને બીજી દિશામાં લઈ જવું; કાંતો જે વિચાર આવ્યો હોય તેનો વિરોધી વિચાર કરવો, અથવા જે માર્ગે મન ધણી સહેલાઈથી અને સ્વાભાવિક રીતે વળે તે માર્ગે તેને દોરવું કે જેથી તે અનિષ્ટ વિચારની શક્તિ ધીમે ધીમે ઓછી થવા લાગે, અને તેના કાચુ પથ્થુ તે પ્રમાણમાં મંદ પડતો જાય; અને અસરકારક આત્મ-સંયમ થઈ શકે તે દિશા લણી મનનું વલણ થતું જાય. આમ કરવાથી તે મન અનિષ્ટ અને અપવિત્ર વિચારોને બંધ કરતું જાય છે અને તેને સ્થાને ઇચ્છવા યોગ્ય પવિત્ર વિચારો રોપે છે. જો આ રીત પ્રમાણે સતત ચાલવામાં આવે તો થોડા સમયમાં અશુભ વિચારોનો કાચુ ધટતો જશે, અને છેવટે તે સર્વથા નાશ પામશે.

આરોન માર્ટિન કેન “ શુભ અને અશુભ વિચાર ” એ નામના પોતાના અમૂલ્ય ગ્રન્થમાં જણાવે છે કે “ ચારિત્ર બદલાઈ ગયું એનો અર્થ એવો થતો નથી કે તેમાં સુધારો થયો. અથવા તો તે નવું બધાયું. તેમાં કરવાનું માત્ર એજ છે કે અમુક કામ કરતાં બટકી જવું, અને તેને બદલે બીજું અમુક કામ કરવા માંડવું. મનુષ્ય

અમુક પ્રકારના વિચારો કરતો બંધ થાય છે, એટલે વખત જતાં તે વિચારને લગતાં કાર્યો પણ અટકી જાય છે, તેવી રીતે તે બીજા પ્રકારના વિચારો કરે છે, એટલે બીજા પ્રકારનાં કામ કરવા માંડે છે.

“ જો ચોર વિચાર કરવાને હિમો રહે છે, તે કદાપિ ચોરી કરતો નથી. તે પૂર્વે ગમે તેવો હોય, પણ અત્યારે તો તે ચોર નથી. અમુક પ્રકારના વિચાર કરવાથી તે ચોર બન્યો હતો. હવે જો પાછા તેવા વિચારો કરે તો તે ચોર થાય. જો મનુષ્ય પાપી, દુરાચારી અને અનીતિમય વિચારો કરવાનું બંધ કરે, તો પછી પાપી, દુરાચારી અને અનીતિમય કામો પણ તેનાથી કદી બને નહિ. અને તે હવે અનીતિમાન કે પાપી નથી. સઘળાં અશુભ કામોમાં આજ રીતી છે. જુદો મનુષ્ય કે ચોર પોતાનામાં કે બાહ્યની દુનિયામાં કાંઈ પણ ફેરફાર કરતો નથી. ફક્ત તેણે અમુક પ્રકારના વિચાર કરવાનું બંધ કર્યું. અને તેના પરિણામે તે તેવા પ્રકારનાં કામો કરતો પણ બંધ પડ્યો. ”

ચારિત્ર રચનાના સંબંધમાં ટુંકામાં આ બહુજ પ્રકાશિત મુદ્દો છે.

તેવ વિચારને અનુસરશે બીજા કોઈ પણ રીતે સારી કે નરસી તેવ બાંધી શકાય નહિ. અમુક પ્રકારના હલકા વિચારો કરવાથી અમુક અનિષ્ટ તેવ પડી ગઈ હોય તો તે તેવને દૂર કરી તેનું સ્થાન સારી તેવને આપવા સાડ તેનાથી જૂદાજ પ્રકારના વિચારોને મનમાં સ્થાન આપવું, અને તેમને પોષ્યા કરવા. માટે જેવા વિચારો પસંદ કરશો, તે પ્રમાણે તમારું જીવન ધડાશે.

અગાઉથી કાંઈ મુકરર કરી રાખ્યું હોય, અને તે આપણા પર બહારથી આવી પડતું હોય એવી રીતે નસીબનો અર્થ કરવાનો નથી. આપણે કયા વિચારોને આપણા મનમાં પ્રવેશ પામવા દઈએ છીએ અને આપણા જીવનમાં કયા વિચારો અગત્યનો ભાગ ભજવે છે, તે ઉપર આપણા ભવિષ્યનો આધાર છે.

જે મનુષ્ય કોઈ પણ પ્રકારની કુટેવથી સુક્ત થવા પ્રયત્ન કરતો હોય, તેના તરફ મારી અસાધારણ સહાનુભૂતિ છે. જે પોતાના જીવન-કાળને ભૂલી ગયો ન હોય, અને પોતાની સાથે પ્રમાણિક હોય તેવા દરેક મનુષ્યે આવા મનુષ્યો તરફ દીલસોજી રાખવી જોઈએ. કોઈ મનુષ્ય અજાણતાં પણ કોઈ જુરી ટેવનો ગુલામ બન્યો હોય અને તે દૂર કરવાને પ્રયત્ન કરતો હોય તો તેનો તે પ્રયત્ન તેને તથા બીજાને લાભકારી છે; કારણ કે તે પોતે તેથી બીજાઓ તરફ સહાનુભૂતિનો બાદશાહી ગુણ બતાવતાં શીખે છે. જ્યારે આપણે આપણી કલ્પના વડે બીજાની સ્થિતિમાં આપણી જાતને મૂકીએ છીએ, ત્યારેજ આપણે આ બાદશાહી ગુણ દર્શાવી શકીએ છીએ. આપણે તેથી વધારે અનુભવી બનીએ છીએ, અને આપણું દષ્ટિબિન્દુ વિશાળ થવાથી આપણે વધારે ઉપયોગી બનીએ છીએ. હવે પછી આપણે બીજાના આશયો સંબંધી તુલના બાંધવામાં ધીમા પડીશું, અને બીજાનો એકદમ તિરસ્કાર કરવાનું કામ તો કદાપિ કરીશું નહિ. આપણી હાલની અપૂર્ણ સ્થિતિમાં આપણે બીજાના હૃદયમાં ચાલતા મોટા વીરપુરૂષના જેવા પ્રયત્નોને સમજી શકતા નથી; આવી સ્થિતિમાં બીજાના આશયની તુલના બાંધવાનું કામ મુલતવી રાખી, આપણે તે સમય કોઈ કોઈ વાર આત્મનિરીક્ષણ કરવામાં ગાળીશું કે જેથી આપણું જીવન આપણી ઉચ્ચ ભાવનાઓને વિશેષ અનુકૂળ બનતું જાય.

બીજો મોટો દોષ સ્વનિંદાનો છે. બીજાના દોષો જોવા, અથવા બીજાના ચારિત્રપર હલ્લો કરવો, તેનાથી બીજા દરજ્જાનો આ સ્વનિંદાનો દોષ આવે છે. સ્વનિંદાની સાથે એવી લાગણીઓ અને વિચારો પ્રકટે છે કે જેથી આપણી નવી ઉત્પન્ન કરવાની શક્તિમાં અને સંકલ્પ બળમાં ભારે નુકસાન થાય છે, અને આપણા ધારવામાં પણ ન આવે તેવી સારીરિક અને માનસિક શક્તિઓની નિર્જાતા આવતી જાય છે. પોતાના દોષો, ભૂલો, આમીઓ જોવાની નિરંતર લલામણ

કરવામાં આવે છે. જાણતાં કે અજાણતાં આ પાઠ જન્મથી મરણ પર્વત વારંવાર સંભળાવવામાં આવે છે.

નાના બાળકને ઘણીવાર કહેવામાં આવે છે કે અમુક કામ કરતાં શું તને શરમ નથી આવતી ? બાળક ખોટું કે સારું શું છે તે સમજતું પણ નથી હોતું. ઘણા યુવકો અને યુવતીઓને પણ આવી ટેવ પડી જાય છે. આથી શક્તિઓ નબળી થતી જાય છે, અને ઘણા દિવસોનું સુખ જરામાં ચાલ્યું જાય છે. ધર્મ ગ્રન્થો પણ આ બાબતમાં ઘણે અંશે ગુનેહગાર છે; કોરણ કે તેઓ પણ આ શાસ્ત્રનો વારંવાર ઉપયોગ કરવા ફરમાવે છે. આથી મનુષ્યનું સ્વમાન ઓછું થાય છે, તેની પ્રાણશક્તિ ઓછી થાય છે; તેને બદલે જે મનુષ્યનાં ઉચ્ચતત્વોને બહાર લાવવા પ્રયત્ન કરવામાં આવે તો શ્રદ્ધા, આશા અને હિંમતને ઘણું પ્રોત્સાહન મળે, અને આ શક્તિઓ ન્યાં બરાબર જાગ્રત થઈ, ત્યાં મનુષ્ય ગમે તેવી અડચણ ઓળંગી જઈ શકે.

આપણે આ સ્વનિંદા ન કરવી, એમ કહ્યું, એ ઉપરથી આત્મ-નિરીક્ષણ ન કરવું, એવું માનવાની ભૂલ કરવી નહિ. જે આપણે ઉત્તમ ચારિત્ર બાંધવું હોય, અને સામાન્ય પુરૂષો અને સ્ત્રીઓની ઉચ્ચ ભાવનાને અનુકૂળ તથા સ્વજનો અને મિત્રોની પ્રશંસા અને પ્રીતિને અનુરૂપ, મોટામાં મોટો બદલો લાવી આપનારું, મિત્રો તેમજ પડોશીઓની અને આપણા માર્ગમાં આવી ચડતા અજાણ પુરૂષોની પણ સેવા કરનારું જીવન ગાળવું હોય, તો આપણે સમજવું જોઈએ કે જીવન એ કાંઈ બાળકની રમત નથી, તેમજ તે એક તહેવારનો દિવસ નથી.

આપણે અનિશ્ચિત અથવા અનિયમિત રીતે કંઈ વસ્તુઓનો વિચાર કરીએ છીએ, તેના કરતાં કંઈ વસ્તુઓની આપણે તીવ્ર ઇચ્છા કરીએ છીએ, તે ઉપરથી ટેવમાં, ચારિત્રમાં, જીવનમાં આપણે કેવા હોઈશું, તેનો નિર્ણય થાય છે.

નસીબની સામે ધુરક્યાં કરવા કરતાં પ્રમાણિકપણે એમ ચિંતવવું કે આપણે આપણા ભવિષ્યના નિયંત્રા છીએ, અને આ શ્રદ્ધાને ચારિત્રમાં ઉતારવા વીરપુરુષ કે વીરાંગના-દરેકે ઉચિત ઉત્સાહથી તૈયાર થવું જોઈએ. હેનલિ કવિ જે એક ભવિષ્યવેતા પણ કહી શકાય તે જણાવે છે કે—

“ It matters not how strait the gate,
How charged with punishment the scroll;
I am the master of my fate;
I am the captain of my soul. ”

“ રસ્તો ગમે તેવો સાંકડો હોય, અને દસ્તાવેજમાં ગમે તેવી ભારે સજાઓ લખેલી હોય, છતાં હું મારા નસીબનો નિયંત્રા છું, હું મારા આત્માનો નાખોદા છું. ”

પ્રકરણ ૪ થું.

ભય અને ચિંતા

(આત્મવિકાસના બે મોટા શત્રુઓ.)

આપણને વારંવાર એમ કહેવામાં આવે છે કે આપણે બધા મોટે ભાગે ટેવના ગુલામ છીએ. આ કથનમાં ધણું રહસ્ય રહેલું છે. જેમ ટેવ બાંધવાનું કામ તથા ટેવને છોડવાનું કામ એ માનસિક ક્રિયા છે, તો શું આપણે ટેવના ગુલામ થવાને બદલે ટેવના સ્વામી ન બની શકીએ ? દરેક બાબતમાં સ્વામી થવું એ વિશેષ લાભકારી છે તેમજ સતોષકારક છે, એમ જો આપણે સમજતા હોઈએ તો જરૂર આપણે તે ટેવને આધીન લાવવા પ્રયત્ન કર્યા વિના રહીશું નહિ.

સંયોગોના સ્વામી થવું અથવા તો તેના ગુલામ થવું એનો નિર્ણય કરવાનું કામ દરેક સ્ત્રી પુરુષના પોતાના હાથમાં છે. કષ્ટ દિશા બણી તે પોતાનું મુખ વાળે છે અને પસંદ કરેલે માર્ગે કેવી ખંતથી ચાલ્યાં કરે છે તેના પર આ સર્વનો અધાર છે; માટે જો આપણામાં હિંમત અને બળ હોય અને સાધારણ પ્રુથ મીનજન હોય તો તેનું પરિણામ એકજ આવે, અર્થાત આપણે ધારેલો વિજય પ્રાપ્ત કરી શકીએ. એક કવિએ લખ્યું છે કે:—

Use the freedom which thy Master gave
(Thinkest thou that Heaven can tolerate a slave?).
And He who made thee to be just and true
Will bless thee, love thee, aye respect thee too.

તારા પ્રભુએ આપેલી સ્વતંત્રતાનો ઉપયોગ કર. (શું સ્વર્ગ ગુલામની સ્થિતિ સહન કરી શકે ?) જેણે તને ન્યાયી અને સત્યવાદી થવાને બનાવ્યો તે તને આશિષ આપશે, તને ચહાશે અને તારું સન્માન કરશે.

મનુષ્યના જીવનની કુચી તેના વિચારો છે. તે વિચારોનું સુકાન તેની નૌકાને દોરે છે. આપણી પ્રગતિ અથવા અવનાતનું મૂળ આપણા વિચારો છે. મનુષ્ય જીવનમાં જે ઇષ્ટ અથવા અનિષ્ટ જન્મ્યામ તેનું પણ આદિકારણ વિચારજ છે. જે અંદર છે તે સમય આવતાં બહાર પ્રકટ થાય છે, જેવું કારણ તેવું કાર્ય, આ અનાદિ સિદ્ધ નિયમ છે. માટે પ્રથમ સુધારો તમારા મનમાં કરો.

કેવા વિચારોને આપણા હૃદયમાં સ્થાન આપીશું અને કેવા વિચારોને આપણા હૃદયમાં સ્થાન આપીશું નહિ એ નિર્ણય કરવાની શક્તિ આપણામાં છે, માટેજ આપણે આપણા બવિષ્યના નિયંતા બધ શકીએ.

જેમ્સ એલન નામના તત્ત્વ વિચારકે લખ્યું છે કે:—

“ A man can only rise, conquer and achieve by lifting up his thoughts. He can only remain weak and abject and miserable by refusing to live up to his thoughts.....Act is the blossom of thought, and joy and suffering are its fruits; thus does a man garner in the sweet and bitter fruitage of his own husbandry. ”

“ મનુષ્ય પોતાના વિચારો ઉચ્ચ બનાવીને ઉચ્ચે ચઢી શકે, જ્ય પામી શકે અને સિદ્ધિ મેળવી શકે. પોતાના ઉચ્ચ વિચારો પ્રમાણે નહિ વર્તવાથીજ મનુષ્ય નિર્બળ, હલકો અને કંગાલ રહી શકે છે. વિચારનો મોર તે કાર્ય છે; અને આનંદ કે દિલગીરી તેનાં ફળો છે. આ પ્રમાણે મનુષ્ય પોતેજ મધુર યા કડવાં ફળો પેદા કરે છે.

કેટલાક વિચારો અને લાગણીઓ સ્વાભાવિક ગણી શકાય, અને તે મનુષ્યોને પ્રભુના માર્ગ તરફ દોરે છે, અને તેનું પરિણામ શુભજ આવે છે. તે વિચારોમાં આશા, શ્રદ્ધા, ધૈર્યે ખુશમીજન, પ્રેમ, દીક્ષાજી, ક્ષમા, શાંતિ અને આનંદ એ મુખ્ય છે. તે ભાવનાઓ નિશ્ચયાત્મક, ઉચ્ચ માર્ગે પ્રેરનારી અને શરીરને તંદુરસ્તી આપનારી છે. તે જીવાત્માને અંદરથી અસર કરે છે, અને જ્યાં ત્યાં સંપ અને એકવાક્યતા નીપજાવે છે. તેથી રૂધિર શરીરમાં ધરાધર વહેવા લાગે છે, અને શરીરને પુષ્ટિ મળે છે. આ રીતે આપણને માનસિક અને શારીરિક તંદુરસ્તી અને ઉત્સાહ મળે છે.

વળી ખીજ કેટલીક લાગણીઓ અને વિચારો અકુદરતી હોય છે અને તે મનુષ્યને અવનતિના ખાડા ભણી લઈ જનારા હોય છે, તેમાં લય, ચિંતા, લાંબા વખતની દીક્ષાગીરી, ક્રોધ, દ્વેષ અને લોભ મુખ્ય છે. આ બધાને આપણે નિષેધાત્મક ભાવનાઓ ગણીશું અથવા તો હલકા પ્રકારના વિચારો અને લાગણીઓ તરીકે લેખીશું. તેથી પ્રગતિ નહિ પણ પડતી થાય છે. એક જાતનું ઝેર હોય છે કે ધીમે ધીમે.

આપ્તા શરીરમાં પ્રસરી શરીરનો નાશ કરે છે. પણ કેટલાક વિચારો અને લાગણીઓ તો તરતજ વિનાશ કરનારા ઝેર જેવાં હોય છે, અને તેની અસર મન તથા શરીરમાં ત્વરાથી જોવામાં આવે છે.

ભય અને ચિંતા જેવા મનુષ્યના જીવનમાં નુકસાન કરનારા અને ત્રાસ આપનારા ખીજ કાંઈ શત્રુઓ જગતમાં નથી. તેઓ એક ખીજ સાથે એવી રીતે સંકળાયેલા છે કે તેમનો જીવો ખ્યાલ આપવાનું કામ ધણું કઠણ છે.

તે છતાં પ્રથમ આપણે ભયનો વિચાર કરીએ. જ્યાં ત્યાં આપણી નજરે ભય માલમ પડે છે. આપણે એવા વિચાર કરીએ છીએ કે જે હાલ આપણી પાસે છે તે કાલ આપણી પાસે ન પણ હોય. આપણી મીલકત જતી રહે, અથવા આપણા મિત્રો તજી જાય, અથવા કાંઈ અચાનક બનાવ બને, અથવા કાંઈ રોગ થાય, અથવા મરણ આવે—આપણા સંબંધમાં કદાચ આવા બનાવ ન બને તો આપણા સ્વજનને આવાં દુઃખ આવી પડે અથવા તો અમુક પીડા થાય. શું બનશે તે આપણે જાણતા નથી, પણ કંઈક આવી પડશે, એવો ભય રહ્યા કરે છે.

મોટે પ્રથમ તો આપણે આ ‘ભય પામેલા’ ની સ્થિતિમાંથી આપણી જાતને મુક્ત કરવી જોઈએ.

જે લોકોએ જગતમાં નામના કાઢી છે, તે બધા નિર્ભય હતા.

મોટે ભાગે મનુષ્યો પોતાની શક્તિનો વ્યય ભયના વિચારો કરવામાં કરે છે, અને તેનું પરિણામ એ આવે છે કે તેઓમાંથી હિસાહ ચાલ્યો જાય છે, અને તેઓનું જીવન અસ્તવ્યસ્ત થઈ જાય છે. હવે જે જગતના નાયકો થવાને સરજાયેલા છે, તેવા પુરૂષો પોતાનો સમય પ્રથમ તો પોતાની હિંમત ભાવનાઓ સમજવામાં અને તે ભાવનાઓ કેવી રીતે જીવનમાં ઉતરે તેનો નિર્ણય કરવામાં પસાર કરે છે. અને પછી ચોક્કસ અને પ્રબળ વિચારશક્તિઓ ગતિમાં મૂકે છે જેના પરિણામે તેઓ દરેક ક્ષણે અને દરેક પળે જીવનના ધારેલા માર્ગ તરફ પ્રયાણ કરતા હોય છે.

મનુષ્યના પ્રયત્નોને નિઃસત્વ કરનારા અને મનુષ્યના સુખનો નાશ કરનારા આ બે પ્રબળ શત્રુઓના પાશમાંથી મુક્ત થવાને આત્મસંયમની ધણીજ જરૂર છે. જે મનુષ્યે આત્મસંયમ વિનાના છે, તેમને કાઈપણ રૂપમાં તે આત્મસંયમની ખામી માટે બારે કિંમત આપવી પડે છે.

જ્યારે દારૂડીયો વારંવાર દારૂની શીશીના સંબંધમાં આવે છે, ત્યારે તે પોતાનો કાશુ ખોઈ બેસે છે. તેને તેની કિંમત અનેક પ્રકારના રોગ રૂપે, ગેરઆખર રૂપે ધનના પુષ્કળ ખર્ચ રૂપે, આપવી પડે છે. તે ખરાબ વ્યસનમાંથી છૂટા થવાને તે આખા જગતનું રાજ્ય આપી દેવાને પણ તૈયાર થઈ જાય. જનસમાજ તેને દારૂડીયાનું ઉપનામ આપે છે, અને તે દરેક રીતે હેરાન થાય છે. એવો પણ સમય આવતો જાય છે કે જ્યારે આ લાય અને ચિંતા રૂપી વ્યસનોને વશ થનાર તરફ પણ લોકો ધૃષ્ટાની નજરથી જોશે.

કાંઈ મનુષ્ય આ સ્થળે એવું કહેવા લાગે કે “ચિંતા કરવી એ મને સ્વાભાવિક થઈ ગયું છે; અને ચિંતા કર્યા વિના મારાથી રહેવાતું નથી.” આ પ્રશ્નના બે વિભાગ છે, પ્રથમ ભાગ ધણી પુરૂષોના સંબંધમાં ખરો છે, એમ આપણે કહી શકીએ, પણ બીજા ભાગના સંબંધમાં આપણે તેને આ પ્રમાણે જવાબ આપી શકીએ, “જો તમે એમ ધારતા હો કે ચિંતા કર્યાવિના રહેવાશેજ નહિ, અને જો આ વિચારને તમે દબાવી વળગી રહેશો તો પછી તમારે વાસ્તે કાંઈપણ જાતની આશા રાખવી વ્યર્થ છે. પણ બીજો વિચાર હશે. તમે ધારો કે તમે ચિંતા કર્યા વિના રહી શકશો, તમે તે કામ કરી શકશો એવો અનુભવ કરો અને તમે તેમ કરી શકશોજ એવો દૃઢ નિશ્ચય કરો, અને જો તમે તે ઉદ્દેશને વળગી રહો તો ‘ભય પામેલા’ ની કાદિમાંથી તમે તમારા બળના પ્રમાણમાં બહાર કે મોડા અવસ્થા મુક્ત થશો.

આપણે ચિંતા નહિ કરવા યોગ્ય અનેક બાબતો સંબંધી ચિંતા કર્યાજ કરીએ છીએ. મુખ્ય વસ્તુઓને બૂલી જઇ, આપણે તેની વિગતોના સંબંધમાં ઘણુંજ ધ્યાન આપીએ છીએ. જે લોકોનો સ્વભાવ ચિંતા અને ભયના વિચારો કરવાનો થઇગયો છે, તેઓ તો આખો દિવસ અનેક પ્રકારની ચિંતાઓ કરતાજ હોય છે, અને રાત્રે પણ તેજ વિચારોની ધટમાળ ચાલતીજ હોય છે.

એક વિચારશીલ લેખકે જણાવ્યું છે કે આ જીવનમાં સુખી થવાને બે મુદ્દાઓ છે. પ્રથમ તો જે બાબત સુધરી શકે તેવી નથી તે બાબત ચિંતા કરવી નહિ, અને બીજો મુદ્દો એ છે કે જે બાબતમાં સુધારો થઇ શકે તેમ છે, તે બાબતની ચિંતા કરવી નહિ. જે મનુષ્ય ચિંતા કે ભયને આધીન થાયછે, તેનાથી સુખ દૂર ભાગે છે. વળી આવો મનુષ્ય બીજાની પાસેથી પણ સુખને દૂર રખાવવાની શક્તિ ધરાવે છે.

આપણા દરેકમાં નિર્બળતાઓ હોયછે. આપણા આદર્શને અનુરૂપ થવા માટે કોઇ કોઇ વાર એકાંતમાં બેસી આત્મનિરીક્ષણ કરવું જોઇએ. આપણને અમુક ચીલામાં ચાલવાની એવી ટેવ પડી ગય છે કે આપણે સંકુચિત અને એકદેશીય વિકાસ સિવાય વિશેષજ્ઞાન પામી શકતા નથી, માટે વખતો વખત આત્મનિરીક્ષણ કરી આપણી ખરી સ્થિતિનું જ્ઞાન આપણે મેળવવું જોઇએ. ભય અને ચિંતાથી મજબૂત કાંઇ નથી, ત્યારે તેમાં ખોવાનું સર્વસ્વ છે, એ બાબત સ્મરણ બહાર રહેવી જોઇએ નહિ. મનને તદ્દન ઉદ્ધારીને અને નિસ્તેજ બનાવીને જે સ્થિતિથી આપણે ભય પામતા હતા, તેજ સ્થિતિના આગમન માટે આપણા હૃદયનાં દ્વાર ખુલ્લાં કરીએ છીએ.

ત્યારે ભય બહુ ઉડો થઇ ગય છે, ત્યારે આપણે જેનાથી દરખાતા હતા, તેજ દશાને આમંત્રણ આપીએ છીએ, તેજ રીતે મનની જૂદા પ્રકારની સ્થિતિ રાખીને આપણને ઈષ્ટ પરિસ્થિતિ અને સંયોગને આપણા ભણી આકર્ષી શકીએ છીએ.

આપણા વિચારો અને લાગણીઓનું કામ સૂક્ષ્મ હોવા છતાં ઘણુંજ પ્રયત્ન હોય છે, અને તેની અસર આખો દિવસ ચાલ્યાંજ કરે છે, અને આપણા જીવનમાં જે જે પ્રસંગો આવે છે, તેનાં કારણો માટે આપણે આ વિચારપ્રદેશ તરફ નજર કરવી જોઈએ. એક માનસશાસ્ત્રના અભ્યાસીએ લખ્યું છે કે “જેનાથી હું બહુજ ડરતો તે મારા ઉપર આવી પડ્યું અને જેનાથી હું ભય પામતો હતો તે મારા તરફ આવતું ગયું.”

અમુક ભય આપણા પર આવી પડશે, એ વિચારથી નિરંતર ચિંતા કરી આપણે ગુલામ જેવી સ્થિતિ ગાળીએ છીએ. તેના કરતાં તો જે બાબત આપણે ચિંતા કર્યા કરીએ છીએ તેમાંના કેટલોક ભાગ ભલે આપણા પર આવી પડે, તેનાથી ધાય તેટલું નુકસાન ભલે કરી લે પણ આપણે એકવાર તે નુકસાન ભોગવીને તેનાથી છુટા તો થઈ શકીશું; પણ આમાં ગમ્મતની વાત તો એ છે કે ધણાખરા ભયના પ્રસંગો આજ્ઞતાજ નથી. આપણે ધણા પૂલો મનની કલ્પનાથી ઓળંગીએ છીએ, પણ અતે આપણને જણાય છે કે જીવનમાં તે પૂલો ઓળંગવાની ક્વચિતજ જરૂર પડે છે.

આ ચિંતા અને ભયને લીધે જે લોકો આત્મામાં તેમજ મનમાં બીકણુ થઈ ગયા હોય છે તેઓની પુરેપુરી સંખ્યા જાણવામાં આવે તો જરૂર આપણને આશ્ચર્ય થયા વિના રહેશે નહિ. તેઓનાં શરીરો આ ચિંતા અને ભયને લીધે તદ્દન નિઃસત્ત્વ અને મંદ બની ગયાં હોય છે. આ બે શત્રુઓના મારથી જે મનુષ્યો મન તથા શરીરમાં પીડા પામ્યા છે, તેઓની સંખ્યા તો ગણી પણ ન ગણાય તેટલી મોટી છે. આ પ્રમાણે શરીરની બધી શક્તિઓને મંદ કરવા ઉપરાંત તેઓ અનેક પ્રકારના રોગો અને દર્દો ઉભાં કરે છે. તે મનુષ્યની આશીયતના પ્રમાણમાં આ રોગો પણ જુદાં જુદાં રૂપો ધરે છે.

આ બે શત્રુ દ્વારા જે પાચનક્રિયાની અવ્યવસ્થિત સ્થિતિ થાય છે તે લક્ષમાં લઈએ તો તેના પુરાવા રૂપ લાખો મનુષ્યો માલમ પડી આવે.

જે લોકો જીવનમાં કાંઈ પણ સમયે તેને વશ થાય હોય અને તેમના પર તેની અસર ન થઈ હોય, તેવા તો કાંઈ વિરલા ગણાય; પણ મનુષ્યોના જ્ઞાનતંતુઓની શિથિલતા અને તેમના શરીરની અસ્તવ્યસ્ત સ્થિતિનું મુખ્ય કારણ ચિંતા કે ભયજ હોય છે. તેની શ્વસનક્રિયા પર પણ પ્રબળ અસર થાય છે. અને તેના પરિણામે ફેફસાંના કે હૃદયના અનેક રોગ જન્મ પામે છે. મનુષ્યની તંદુરસ્તીનો આધાર તેના શરીરમાં કેવા પ્રકારનું લોહી વહે છે, તેના પર રહેલો છે. જ્યારે શ્વસનક્રિયામાં યગાડ થાય છે ત્યારે લોહીને પ્રાણુવાયુ મળી શકતો નથી અને તેથી શારીરિક ઇમારતનો પાયો ડોલવા લાગે છે.

આ પ્રમાણે આખા શરીરનું બંધારણ નબળું પડી જાય છે. મન અને શરીરની અસર સતત એક બીજાપર ચાલતીજ હોય છે. જેવી રીતે મન શરીરને બાંધે છે, તેમ શરીર પણ મનપર અસર કરે છે, એ વાત ભૂલવી જોઈએ નહિ.

ઉપર જણાવેલી શરીરની આવી અસ્તવ્યસ્ત સ્થિતિ મનુષ્યને ઉદાસ બનાવે છે, અને તે દરેક વસ્તુની ખરાબ બાજુ જોતાં શીખે છે, જેથી જીવનમાં શુષ્કતા આવે છે, અને તે રસહીન બની જાય છે, અને આવી સ્થિતિમાં તે મનુષ્ય જેના જેના સંબંધમાં આવે છે, તે બધાને અપ્રિય લાગે છે; કાંઈને પણ તેની સોખમતામાં આવવાનું ગમતું નથી અને લોકો તેનાથી દૂર લાગે છે. તેની આ માનસિક અને શારીરિક સ્થિતિ તેની આસપાસના મનુષ્યોને થયા વિના રહેતી નથી. આપણા મનની અને લાગણીઓની પ્રબળ સ્થિતિની અસર બીજાઓ ઉપર થાય છે, અને તેમનાં મનની અને લાગણીઓની અસર આપણાપર થાય છે, એ બરાબર રીતે આપણા સમજવામાં આવ્યું નથી. જો આપણે આ બાબત બરાબર સમજતા હોઈએ તો જરૂર આપણે આપણા વિચારની બાબતમાં વધારે સંભાળ રાખતા થઈએ.

આ ચિંતા અને ભય રાખવાની ટેવ વધે સાથે વધવા લાગે છે અને તેથી જીવનના સૌંદર્યનો વિનાશ થતો જાય છે. કાંઈ વૃદ્ધ મનુષ્યને આનંદમાં અને ખુશમીજનમાં જોવો તેના કરતાં ખીજું વિશેષ સુખકર કાંઈ નથી. તે વૃદ્ધે જીવનની ઉત્તમ વસ્તુઓમાં પોતાનો રસ જાળવી રાખ્યો છે, અને તેને લીધેજ તે વૃદ્ધાવસ્થામાં યુવકના જેટલો ઉત્સાહ રાખી શકે છે. આપણે ગદ્ય કાલે (ભૂતકાળમાં) જેવી રીતે રહેતા તે ઉપરથી આપણી હાલની દશા થઈ છે, અને હાલ આપણે જેવું જીવન ગાળીએ છીએ તે ઉપર આપણી આવતી કાલનો-આપણા ભવિષ્યનો-આધાર છે. જે યુવાસ્થામાં અને ઉમરના મધ્ય કાળમાં આપણે ઉચ્ચ માનસિક ટેવો પાડી હશે તો જરૂર આપણે વૃદ્ધાવસ્થામાં પણ સુખમય, આનંદી અને સમતોલ વૃત્તિવાળો સ્વભાવ રાખી શકશું.

જેવી રીતે ફરજ બળવતાં આપણે વીરતા દર્શાવવી પડે છે, તેવીજ રીતે વીરતાની ફરજ પણ બળવતા શીખવું જોઈએ. વીરત્વ દાખવવું તે પણ ફરજ છે, અને દરેક પ્રસંગે વીરતાનો વિચાર કરવો અને કાર્યમાં વીરતા દર્શાવવી એ પણ જીવનનો એક આનંદ છે. તેમ કરવું એ મનુષ્યનું ભૂષણ છે અને વળી તે સાથે તેમાં લાભ પણ છે. જીવનની અનુપમ વસ્તુઓ મેળવવાને આપણે નિર્ભય અને વીરતાસૂચક વિચારો કરવા જોઈએ.

મેટરલીકે એક સ્થળે કહ્યું છે કે:-“જે ખરા સુખને સમજે છે તેજ ખરો સુખી છે. જે મનુષ્ય જીવનનું ઉચ્ચ, દયામય અને વીરતાભર્યું દૃષ્ટિબિન્દુ પોતાની આગળ રાખે છે, તેજ મનુષ્ય શોકના પ્રસંગોમાં પણ આનંદ અનુભવી શકે છે, અને ખરું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી શકે છે.”

આપણે દરરોજના જીવન વ્યવહાર તરફ કેવી દૃષ્ટિથી જોઈએ છીએ, તે ઉપર આપણા ભવિષ્યનો નિર્ણય છે. આપણે આપણા શરીરમાં સુખનીજ રસી સુકાવીશું. જેવીરીતે મનુષ્ય ભય, ચિંતા અને

અસંતોષની રસી પોતાના મનમાં દાખલ કરી દુઃખી થાય છે, તેવી રીતે સુખની રસી મનમાં દાખલ કરવાનું પણ સંભવી શકે છે; પણ હરેક બાબતની માફક આ બાબતમાં પણ ટેવ પડવી જોઈએ. ત્યારે આપણે અનિષ્ટ બાબતોનો શા સાડ વિચાર કરવો જોઈએ? જે વિચારોથી આપણને કોઈ પણ પ્રકારનો લાભ ન થાય, જેથી આપણો ઉત્સાહ ભગ્ન થાય અને આપણી શક્તિઓ નિસ્તેજ થઈ જાય તેવા વિચારો કરવાથી લાભ શા ?

આપણે સુખી થવાનો નિશ્ચય કરવો જોઈએ. જ્યારે જ્યારે દુઃખના અથવા શોકના વિચારો આવે, ત્યારે ત્યારે આ સુખી થવાના નિશ્ચયનો વિચાર કરો અને મનમાં તે લાવનારોને પુનર્દીપન કરો. આથી આપણે સંયોગોને આધીન થવાને બદલે સંયોગોને આપણા આધીન બનાવીશું.

આપણા જીવનનાં ઉચ્ચ તત્ત્વોના વિનાશક એવા ચિંતા અને ભયરૂપી બે શત્રુઓની સોબત જેમ અને તેમ ત્વરાથી છોડવાને જે પ્રયત્ન કરે છે, તેજ ખરે ડાહ્યો મનુષ્ય છે. ભય અને ચિંતાને છેલ્લી સલામ કરવાનો દહ નિશ્ચય કરો અને તે માટે આશા, શ્રદ્ધા અને હિમ્મતના પ્રકાશને હૃદયની ખારીઓ ખુલ્લી રાખી હૃદયમાં પ્રવેશ કરવા દેજો અને પછી તેની સાથે યોગ્ય રીતે પ્રયત્ન કરો, તો જરૂર તમારા જીવનમાં એક ગંભીર ફેરફાર થયા વિના રહેશે નહિ. નિરંતર આનંદવૃત્તિ રાખો. હરેક વસ્તુ, મનુષ્ય અને બનાવની શુભ બાબતુ નીહાળો; સર્વદા શુભદર્શી તેમજ ગુણદર્શી બનો અને હૃદયમાં વૈર અને હિમ્મત રાખો. આવું લાવનામય જીવન તમારા મનમાં નથા હૃદયમાં એવી સક્ષમ શક્તિઓ ઉત્પન્ન કરશે કે જે દ્વારા તમે કષ્ટ માર્ગે પણ ત્વરાથી આગળ વધી શકશો.

પ્રકરણ ૫ મું.

મનુષ્યનું સામર્થ્ય.

The soul of man is immortal and its future is the future of a thing whose growth and splendour has no limit.

—IDYLL OF THE WHITE LOTUS.

મનુષ્યનો આત્મા અમર છે, અને તેનું લવિષ્ય એ એવી વસ્તુનું લવિષ્ય છે કે જેના વિકાસ અને લવ્યતાને હદ નથી,

મનુષ્ય પોતાની મેળે જે બંધનો પોતાના ઉપર નાંખે છે, તે સિવાય બીજાં બંધનો નથી. જ્યારે આ શબ્દો આપણે સાંભળીએ છીએ, ત્યારે આપણને આશ્ચર્ય થાય છે, અને તે કહેનારની હિંમતનાં વખાણ કર્યા વિના રહી શકતા નથી. એ શબ્દો સત્ય છે, અને જે મનુષ્ય તેનો અનુભવ કરી શકે તેનું સકળ જીવન બદલાઈ જવું જોઈએ.

આપણે બધા અનેક મર્યાદાઓથી ઘણી રીતે બંધાએલા છીએ. આપણે બધા સંજોગો, પરિસ્થિતિ, રૂઢી, દેશ, હવાપાણી આ સર્વથી ઘેરાએલા છીએ, અને આપણું જીવન ધડવામાં તેઓ ઘણો મોટો ભાગ ભજવે છે. આ વાત ખરી છે, પણ તે ખરાં બંધનો નથી. આપણે તેમને બંધનો માની લીધાં છે, અને વખત જતાં તેઓ બંધનરૂપ થાય છે.

કેટલાક મનુષ્યો અભિમાનની સાથે એમ કહેતા જણાય છે કે અમુક રિવાજ તો અમારી પેઢી દરપેઢીથી ઉતરી આવ્યો છે, અને તેમાં ફેરફાર થઈ શકે નહિ.

આંવા. એક મનુષ્યને અમુક કામમાં ખંતથી મંડ્યા રહેવાને ન્યારે તેના મિત્રે તરફથી આમ્રહ કરવામાં આવ્યો, ત્યારે તેણે તદ્દન બીનકાળજીથી જવાબ આપ્યો કે, “ એ વાત બનશે નહિ. ખંતથી મંડ્યા રહેવાનો ગુણ અમારા કુટુંબમાં છે નહિ, અને હતા પણ નહિ. જો અમારામાં તે ગુણ હોત તો અમે ક્યારનાએ ઘણાં મોટાં કામ કરી શક્યા હોત. હું તમને આ કામ કરવાનું વચન આપી શકીશ નહિ, કારણ કે ખંતથી મંડ્યા રહીને કામ કરવાનો મારો સ્વભાવ નથી. અમારા કુટુંબીઓ કદાપિ છેક સુધી એક કામને વળગી રહેતા નથી. ”

આવું કહેનારા અને તેના કુટુંબીજનો આ પ્રમાણે પોતે ઉભી કરેલી મર્યાદાઓથી બંધાયેલા હતા. તેઓ પોતાની દુઃખદ સ્થિતિમાં પડી રહેવાને ખુશી હતા. આ મર્યાદા તેમની પોતાની કરેલી હતી. તેઓ તેને ઉત્તેજન આપતા, એટલુંજ નહિ પણ તેને વારંવાર ખોટો ગર્વ લેતા હતા. પ્રબળ આત્માઓ આવી કૌટુંબિક-વારસામાં ઉતરી આવેલી ગણાતી-ખામીને કદાપિ આધીન થાય નહિ. જો મનુષ્ય પોતાનું સંકલ્પબળ અજમાવે, તો ખંતથી કામ કેમ ન કરી શકાય ? પણ મનુષ્યને પોતાના બળનું ભાન નથી, અને તેથી પોતાને તે મર્યાદાથી બંધાયેલો ગણે છે.

એક પુત્રી અને તેની માને સખત કજીઓ થયો. ન્યારે તે માતા વૃદ્ધ અને નબળી થઈ ત્યારે તે માએ પોતાની પુત્રી જોડે સમાધાન કરવા ઇચ્છ્યું, પણ તે પુત્રીએ તેમ કરવાના પાડી. બન્નેના સામાન્ય મિત્રે તેમની વચ્ચે ફરીથી રતેહ કરાવવા પ્રયત્ન કર્યો, પણ તે પુત્રીએ શાંત ચિત્તે જવાબ વાળ્યો “ અમારા કુટુંબમાં અમે કોઈને ક્ષમા આપતા નથી. મારા બાપ કદાપિ પોતાનું અપમાન બૂલી જતા નહતા કે તેની ક્ષમા માંગતા નહતા, અને હું પણ તેનીજ પુત્રી છું. ”

આ પ્રમાણે મર્યાદા ઉત્પન્ન કરવાથી આપણે આપણી અંદર કાર્ય કરી રહેલી અને પ્રગટ થવા પ્રયત્ન કરતી પ્રભુની શક્તિના

કામમાં અંતરાય ઉભી કરીએ છીએ. આપણે પ્રભુ પાસે દરરોજ પ્રાર્થના કરીએ કે “ હે પ્રભો ! હું સર્વ જીવના મારા તરફના અપરાધની ક્ષમા આપું છું. અને તમે મારા પાપની ક્ષમા આપો. ” આ પ્રમાણે પ્રાર્થના કરવી અને પછી બીજાને ક્ષમા આપવાની ના પાડવી એ આપણી પ્રતિજ્ઞાની વિરૂદ્ધ છે.

મનુષ્ય આત્મપ્રભુ પાસે બહુજ થોડું માગે છે, અને તેને મળે છે પણ થોડું. આમ થોડું માગવાનું કારણ એ છે કે પોતાના ખરા સામર્થ્યની-પોતામાં રહેલા અદ્ભુત બળ અને શક્તિઓની સામાન્ય મનુષ્યોને ખબર નથી.

એક દિવસ મેં મનુષ્યોના ટોળેટોળાંને એક બાબતે જતાં જોયાં. તેઓ બધાં કાંઈ વસ્તુની આતુરતાથી રાહ જોતાં હોય એમ મને લાગ્યું. મેં તેમાંના એકને પૂછ્યું “ તમે બધા શાની રાહ જુઓ છો ? ” જવાબ મળ્યો કે અમે બધા એક અતિશય મુંઢર દશ્ય જોવાની ઉત્કંઠા રાખીએ છીએ.

આ ટોળાના લોકોની ગંભીરતા અને શાંતતા જોઈ મારા મનમાં પણ તે અદ્ભુત દશ્યની જિજ્ઞાસા ઉત્પન્ન થઈ. તરતજ એક મોટા જૂગળામાં લોકો એક પછી એક વારા પ્રમાણે દાખલ થવા લાગ્યા. તે જૂગળું પ્રારંભમાં બહુ મોટું હતું, પણ આગળ જતા નાનું નાનું થતું જતું હતું. જ્યારે મારે વારે આવ્યો ત્યારે હું પણ તેમાં દાખલ થયો અને ધીમે ધીમે આગળ વધવા લાગ્યો, છેવટે હું તે જૂગળાના બીજે છેડે આવેલા એક નાના જળાશય સંમુખ આવી પહોંચ્યો. મને તે વખતે ભય લાગવા માંડ્યો, મારી આંખો બંધ થઈ, હું હાંફવા લાગ્યો અને મારી નાડી ત્વરાથી ધબકવા લાગી. તે દશ્ય ખરેખર અદ્ભુત હતું, પણ તે જળાશય એટલું બધું નાનું હતું કે તે દશ્ય-દેખાવની ખરી ખુબી મારા જોવામાં આવી શકી નહિ. ચારે બાજુએ મેં જોવાને ધણા પ્રયત્ન કર્યા, પણ તે જળાશય હદવાળું હોવાથી અનહદ આકારના દેખાવો મારી દષ્ટિમાં આવ્યા નહિ. આખરે હું

આક્રોશ, કંટાળો, નિરાશ થયો, અને તે ભૂંગળાની બહાર ઉદાસ રહેરે નીકળ્યો. તે ભૂંગળામાંની બહાર નીકળતા અને તેમાં દાખલ થતા થતા ધણી લોકો મારી નજરે પડ્યા, તેઓ બધા પોતાની પરિસ્થિતિથી સંતુષ્ટ હતા; તેઓ તે જાળીઆ દ્વારા મળતા દશ્યથી સુખી હતા.

એક પ્રસન્ન વદનનો લબ્ધ પુરૂષ જે તે ભૂંગળાની બહાર ઉભો ઉભો આ બધો દેખાવ જોઈ રહ્યો હતો, તેણે માફ કરમાયેલું મુખ જોઈ, ઉંચે જોયું અને મને પણ ઉંચે જોવા સૂચના કરી. તરતજ મેં તેની આજ્ઞા સ્વીકારી, ઉંચે દષ્ટિ ફેરવી અને અવર્ણનીય સુંદર દશ્ય જોવામાં આવ્યું. આ ભૂંગળું અને જાળીઈ એ મનુષ્યની રચેલી મર્યાદાઓ હતી. પ્રભુની અપરિમિત સૌંદર્યતાઓ ચારે બાજુએ વિસ્તરેલી પડેલી છે. તે જોતાં મારા આનંદનો પાર રહ્યો નથી. મને જાગ્યું કે આ બધા મનુષ્યોને ઉંચે જોવા હું વિનંતિ કરું, અને મેં તેમને ધાંટા પાડીને ઉંચે અવલોકવાને સવિનય કહ્યું, પણ તેઓ તો મારા કથનપર મીલકુલ લક્ષ નહિ આપતાં તે ભૂંગળામાંજ દાખલ થવા લાગ્યા. તેવામાં હું જાગી ઉઠ્યો—ત્રિપવાચક! ઉપરનું માત્ર સ્વપ્ન હતું, પણ તેમાં ગંભીર રહસ્ય રહેલું છે, તેપર સાંત ચિત્તે વિચાર કરજો.

આપણી મર્યાદાઓને મર્યાદારૂપે નહિ ગણતાં અડચણો રૂપે ગણવી જોઈએ, અને મજબુત આત્માઓ અડચણોને પોતાની શક્તિ બતાવવાના પ્રસંગરૂપ ગણે છે. અડચણો ઝાળંગવામાં, તેમની સામે થવામાં અને તેમના પર વિજય મેળવવામાંજ આત્માનું સામર્થ્ય પ્રકટ થાય છે. દુઃખો અને અડચણો એ પ્રભુના છુપા આશીર્વાદો છે. એ કથન અક્ષરસઃ સત્ય છે, કારણકે તેમના પર જય પ્રાપ્ત કરવામાં આપણા ઉચ્ચ ગુણો બહાર તરી આવે છે. જે મનુષ્યો કેવળ ધન કમાવામાંજ પુરૂષાર્થની સમાપ્તિ માને છે, અને આત્મા સંબંધી વાતો તરફ તદ્દન દુર્લક્ષ કરે છે, તેઓ પણ તે ધન પ્રાપ્તિમાં દૃઢ નિશ્ચય, સંકલ્પ બળ અને ખંત વગેરે ગુણો ખીલવે છે. જે મનુષ્યો પોતાની નિર્ધન અવસ્થાથી સંતુષ્ટ થઈ તે દશામાં બરબડતાં પડી રહે છે, અને પોતાની

નિર્બળતાને લીધે બીજાઓને ભારરૂપ થાય છે, તેના કરતાં તેવાજ સંયોગોમાં પડેલો પણ પોતાના પુરૂષાર્થથી ધન કમાવવામાં પણ પ્રયત્ન કરનાર મનુષ્ય વધારે વખાણ કરવા લાયક છે. આ બંને પ્રકારનાં મનુષ્યો અનુકરણ કરવા લાયક કે સ્તુતિપાત્ર છે, એમ કહેવાનો આશય નથી. એક મનુષ્ય પોતાનો લોભ સંતોષવાને બધા નીતિના નિયમો અને આત્માના ગુણોનો પણ ભોગ આપે છે, અને બીજો ખીણમાં હોમો રહી પર્વત લાણી નજર કરેછે, પર્વતની ઊંચાઈ જોઈ નિતઃશ્વાસ નાંખે છે, અને પ્રયત્ન કરવો તજ દે છે. ખરેખરા મહાપુરૂષોની કાઠિમાં આ બેમાંથી એકનો પણ સમાવેશ થતો નથી.

દરેક વિચારવંત પુરૂષ કમુલ કર્યા વિના રહેશે નહિ કે જેમ આપણે બદલાઈએ છીએ, તેમ આપણા સંયોગો બદલાય છે. આપણી અંદર રહેલા પ્રભુના દિવ્ય અંશને બોલાવતાં આપણે શીખ્યા નથી, તેથી આપણે સંયોગોના ગુલામ બન્યા છીએ. વીર આત્માઓ સંયોગોને સ્વાધીન થવામાં નહિ પણ તેના પર જીત મેળવવામાં પોતાનો સંકલ્પ વાપરે છે. છતાં વીર આત્માઓનું બળ શરીર બળમાં નહિ પણ નમ્રતામાં રહેલું છે. શું નમ્રતા કરતાં જોર જીલમમાં વધારે બળ રહેલું છે ? દેશ કે ધર્મને ખાતર પોતાના શરીરનો ભોગ આપનાર કે તેમને મરણની સજા કરનાર બંનેમાં વધારે વિજયી કાણ ? પ્રથમ દૃષ્ટિએ તો એમ લાગે કે સ્વદેશાભિમાની અને ધર્મપ્રેમી મરણ પામ્યા. પણ તેઓએ તે મરણને વિજયરૂપમાં ફેરવી નાંખ્યું. તેઓએ તે દેશ-તરફની પ્રભુ તરફની અથવા સત્ય તરફની પોતાની અચળ ભક્તિનો પુરાવો આ રીતે જગતને પુરો પાડ્યો છે.

આપણામાંથી ઘણા ખરા પ્રભુ પાસે સેવા કરવાની વિશેષ તકા માગીએ છીએ, પણ ન્યારે તે માગણીના જવાબરૂપે કેટલીક અડચણો આવે છે, ત્યારે તે અડચણો પણ ઉમદા તકા છે, એ આપણે જોઈ શકતા નથી અને તેથી તે અડચણોને તાબે થઈ બડબડવા લાગીએ છીએ.

જે મનુષ્ય કેવળ બહારની અનુકૂળ પરિસ્થિતિમાંજ રહેવા

પ્રચ્છતો હોય તે હજી બળહીન છે, અને તેના આત્માનો અવાજ કદાપિ બોલી શકે નહિ. કારણકે ઉપનિષદમાં જણાવ્યા પ્રમાણે આ આત્માનો બળહીનથી અનુભવ થઇ શકે નહિ. જેને મોજસોખ-વૈભવ પ્રિય છે, જે સમ્પત્ત કામથી ડરે છે, અને કાંઈ પણ જાતના પ્રતિકૂલ પ્રસંગોના નામ માત્રથી ગભરાય છે, તે હજી સ્વાર્થનો કોડો છે. તે સ્વાર્થી લાલચોનો ગુલામ છે, જેના જીવનમાં અનેક પ્રકારની મુશીબતો સંકટો અને અડચણો ઉભાં થાય છે, તે મનુષ્ય આરામખુરશીપર પડી રહેનાર ધનાઢ્ય કરતાં વધારે સુખી છે. કારણકે તે મુશીબતો, સંકટો અને અડચણોપર વિજય મેળવવામાં તેના જે ગુણો ખીલે છે, તેની કીંમત કરોડો રૂપિઆથી થઇ શકે તેમ નથી.

મહાપુરુષોનાં ચરિત્રો વાંચતાં એક ગુણ આપણું ખાસ ધ્યાન ખેંચે છે. તે તેમનો આત્મ વિશ્વાસ છે. કાલંબસમાં તે ગુણ હતો; નેપોલીયનમાં તે ગુણ ધણી ઉચી હદે પહોંચેલો હતો. હું અમર આત્મા છું અને મારામાં અનંતબળ તિરોહિત છે, એ ભાવ બૂલી મનુષ્ય પોતાને પોતાનાં શરીરોરૂપ ગણે છે, અને કહેવા લાગી જાય છે કે હું ભુખ્યો છું, મને થાક લાગ્યો; મને આ ગમે છે, મને આ રચતું નથી; હું એમ વિચારું છું, મારી માન્યતા આવી છે, વગેરે; ખરી રીતે તેણે કહેવું જોઇએ કે મારૂં સ્થુલ શરીર ભુખ્યું છે, મારા સ્થુલ શરીરને થાક લાગ્યો છે, મારા વાસના શરીરને આ ગમે છે. મારા વાસના શરીરને આ રચતું નથી. મારૂં માનસિક શરીર એમ વિચારે છે, મારા મનની માન્યતા આવી છે. આવી રીતે પોતાનાં ત્રણ શરીરોથી પોતાને ભિન્ન ગણવાનો મનુષ્ય અભ્યાસ પાડે અને તે પ્રમાણે વર્તવાને પ્રયત્ન કરે તો તે ત્રણ શરીરની પર રહેલા આત્માની કાંઇક ઝાંખી થવા લાગે, અને તેજ વખતે તેને પોતાના સામર્થ્યનો પણ વિશ્વાસ આવે. હિંદુમૈયા મીસીસ બેસન્ટ લખે છે કે Have faith in the ultimate triumph of the evolution of the soul within you, which nothing can finally

Frustrate. “તમારા આત્માના વિકાસના છેવટના વિજયમાં શ્રદ્ધા રાખો, કારણ કે તેમાં અતે કાષ્ઠપણુ વિધન નાંખી શકશે નહિ,” ધણીવાર કસોટીના પ્રસંગે આપણી શ્રદ્ધા ડગી જાય છે, આપણે પ્રભુના અંશ છીએ, એ વાતનું વિસ્મરણ થાય છે, અને આપણે મનુષ્ય સ્વભાવમાં માલમ પડતી નિર્બળતાને વશ થઈએ છીએ. શરીરબળ કરતાં મનોબળ વધારે સામર્થ્યવાન છે, અને મનોબળ કરતાં હૃદયબળ વધારે મહત્તાવાળું છે, અને આ ત્રણે બળ કરતાં આત્મબળ ધણું જ ચઢીઆતું છે. સત્ત્વના આગ્રહીઓ સામાન્ય જીવન-મુદ્દમાં પણ હૃદયબળ અને આત્મબળથી લડે છે, અને મોટામાં મોટા વિજયો પ્રાપ્ત કરે છે. માટે આત્મબળની કિંમત સમજી તે ખીલવવા મથવું એજ આ લેખનું તાત્પર્ય છે.

પ્રકરણ ૬ હું.

આત્મદર્શનનો સાંકડો માર્ગ.

Strait is the gate and narrow is the Way.

કઠોપનિષદમાં લખ્યા પ્રમાણે આત્મદર્શનનો માર્ગ એ અત્યાની ધાર જેવો છે; અને તે પર ચાલવું ધણું મુશ્કેલ છે. કારણ કે દરવાજો સાંકડો છે, અને માર્ગ પણ સાંકડો છે. દુનિયાનું વાતાવરણ આપણી ચારે બાજુએ આવેલું છે, અને આપણને ધડીકમાં એક બાજુએ ખેંચી જાય છે. અને ધડીકમાં બીજી બાજુએ ખેંચી જાય છે. આવી દશામાં મનુષ્ય પોતાના વિચાર કેવી રીતે સ્વર્ગીય પ્રદેશમાં રાખી શકે ? આપણે કંઈક શાંતિ મેળવવા અને ઇન્દ્રિયોની પેલી પ્રાપ્તની ભૂમિકામાં પ્રવેશ કરવાને જરા પ્રયાસ કરતા હોઈએ છીએ, તેવામતિ ઉદાસી આપી જાય છે, અને શાંતિમાં અશાંતિ ફેલાઈ જાય.

છે, અથવા તો આપણે જે દુઃખો વાસ્તે યોગ્ય ન હતા તેવું દુઃખ આવતાં આપણા ક્રોધમાં આપણે પૃથ્વીની તથા સ્વર્ગની બધી શક્તિઓને શ્રાપ આપીએ છીએ. અને તે સમયે એવી કડવાશ આપણા જીવનમાં આપી જાય છે કે જેનો ખ્યાલ તે કડવાશ અનુભવનાર સિવાય બીજાને હાગ્યે જ આવી શકે.

આપણે પૂર્ણ ખાતરીથી જાણીએ છીએ કે કર્મનું દેવું પતાવવું જોઈએ, પછી તે દેવું સુખ લાવે કે દુઃખ લાવે, પણ તે દેવું આપ્યા વિના છૂટકો નથી. આવું જાણતાં છતાં જ્યાં કંઈ અણુ ધાયું દુઃખ આવે છે, ત્યાં આપણી શ્રદ્ધા ચાલી જાય છે; આપણને તે નિયમમાં અવિશ્વાસ આવે છે અને આપણે કદાપિ કર્મના નિયમને માનતા ન હોઈએ તેવા પ્રકારનું આપણું વર્તન થાય છે. આપણી આશાઓ નિરાશામાં ફેરવાઈ જાય છે.

પણ વળી આપણે પાછા દુઃખમાંથી મુક્ત થઈએ છીએ, અને ફરીથી આપણા મનરૂપી આકાશમાં સુખનો સૂર્ય ઉગે છે. આપણા મિત્રો આપણા તરફ મીઠી નજરથી જોવા લાગે છે, તેની સાથે આપણામાં એક સૂક્ષ્મ ઝેરી તત્ત્વ દાખલ થવા માંડે છે, કારણકે જે જીંદગીને થોડા સમય ઉપર આપણે ધિક્કારતા હતા અને દુઃખરૂપ જાણતાં હતા તે જીંદગી એટલી બધી દુઃખમય નથી પણ તે જીવવા યોગ્ય છે, એમ આપણને લાગે છે, અને જેમ મિત્રોની મીઠી નજર વધતી જાય છે અને બહારના સંયોગો અનુકૂળ થવા લાગે છે, તેમ ભવિષ્યનાં સુંદર ચિત્રો આંખ આગળ ખડાં થઈ તે મનુષ્યને ફરીથી જીંદગીના મોહમાં ખેંચે છે.

આપણી કલ્પનાઓ ફરીથી નવાં આકર્ષક સ્વપ્નો રચે છે. આવી રીતે મનુષ્ય આ સંસારમાં આમતેમ હીચોળાખાધાળ કરે છે, પ્રથમ તે અનેક વસ્તુઓના મોહમાં ખેંચાય છે. કડવા અનુભવ પછી જાણાય છે કે તે વસ્તુઓનું આકર્ષણ કેવળ ભ્રમાત્મક હતું, તેથી તે પદાર્થોથી નાસવા માંડે છે, પણ તેજ પદાર્થો વિશેષ આકર્ષકરૂપે બીજા સ્વરૂપમાં તેની આંખ આગળ ખડા થાય છે, ત્યારે તે પોતાના

કડવા અનુભવો ભૂલી જાય છે, અને ફરીથી તેની જાળમાં સપડાય છે. શું કુદરતની માયા !

વિકારોનાં માઠાં ફળ અનુભવ્યા પછી, તેમનાથી નહિ ખેંચાવાનો નિશ્ચય કર્યા પછી પણ પાછો તેનો ગુલામ બને છે.

જેના મનની સ્થિતિ આવી ડામાડોળ છે, અને જે પોતાની વૃત્તિઓને સમતોલ રાખી શકતો નથી, તે આ અસ્થાની ધાર જેવા સાંકડા માર્ગ પર કેવી રીતે ચાલવાની હિંમત ધરી શકે ?

આને વાસ્તે ઉત્તમ ઉપાય એજ છે કે તે મનુષ્યે આંતર સ્વ-રાજ્ય મેળવવાનો પ્રયત્ન કરવો. તેણે ફરી ફરીને તેનું મન ઉચ્ચ વસ્તુઓ, અને ભાવનાઓ તરફ દોરવું. અને તે ઉચ્ચ પ્રદેશમાંથી બળ મેળવવું કે જે વડે તે પોતાની હલકી વૃત્તિઓ અને કામનાઓ ઉપર જય મેળવી શકે.

જે મનુષ્ય આ બાબતમાં દૃઢતાથી આગળ વધવા માગે છે પણ પોતાના મન ઉપર જે હજી કાણુ મેળવી શક્યો નથી, અને જે ક્ષણે ક્ષણે બદલાતી મનની વૃત્તિઓ પ્રમાણે દોરાય છે, તેવા મનુષ્યે નીચેનાં ચાર સાધનો દ્વારા પોતાના મન ઉપર કાણુ મેળવવા સતત પ્રયત્ન કર્યા કરવો કે જેનું પરિણામ બે ઘણા થોડા સમયમાં જેવા અને અનુભવવા ભાગ્યશાળી થશે.

૧. પવિત્ર ગ્રંથોનું વાચન. હૃદયમાં શુષ્કતા અને નીરસતા હોય તોપણ ધર્મશાસ્ત્રનું એકાદ પુસ્તક લઈ વાંચો, અને જે તમારામાં તમોગુણુ પ્રધાન હોય અને વાંચવાની અરુચિ થતી હોય તો ખાસ કરીને વાંચવાનું શરૂ કરો કે જેથી તમોગુણુનો નાશ થાય, કારણકે સત્ત્વગુણુ, રજોગુણુ અને તમોગુણુ આ ત્રણ ગુણુમાંથી એક હંમેશાં મુખ્ય હોય છે. માટે જે આપણે આ સાંકડા માર્ગ પર આગળ વધવું હોય તો જ્યારે તમોગુણુ આપણામાં વ્યાપી ગયો હોય ત્યારે તો ખાસ પ્રવૃત્તિ કરી તેને વશ કરવો, નહિ તો આપણે વિશેષ આગમુ થઈ તદ્દન નિરુદ્ધમી બની જઈશું. જ્યારે રજોગુણુ પ્રધાન હોય ત્યારે

તેને પણ વશ નહિ થતાં થોડો સમય નિષ્ક્રિય બનવાનો પ્રયત્ન કરવો. આ પ્રમાણે તમોગુણ અને રન્નેગુણનું બળ ઘટતાં ઘટતાં સત્ત્વગુણની વિશેષ પ્રાધાન્યતા આપણામાં પ્રકટ થશે. સર્વધર્મના, અને સર્વ પ્રભુઓના પવિત્ર ગ્રન્થો વાંચો. જે પુસ્તક વાંચવાથી આપણું જીવન ઉન્નત કરવામાં વિશેષ અસર થતી લાગે તે પુસ્તક ખાસ કરીને વાંચો. અમુકજ ગ્રન્થમાં સર્વ સત્ય સમાઈ ગયું છે, અને તે સિવાય જગતમાં બીજું સત્ય હોઈ શકે નહિ, એવું ધારનાર મનુષ્યોને સત્યની વિશાળતા અને ભવ્યતાનો હજુ બીલકુલ ખ્યાલ નથી. (કારણકે તે એટલું મહાન, વિશાળ, અને એટલી બધી અપેક્ષાવાળું છે કે તે એક મનુષ્ય કે એક પુસ્તકમાં સમાઈ શકેજ નહિ.) આવું કહેનારા સત્યની અવગણના કરે છે. માટે કાન તથા ચક્ષુ ઉધાડાં રાખી ફરો, અને ગમે તે પુસ્તક યા પુરૂષદ્વારા સત્ય પ્રાપ્ત થાય, તેને ગ્રહણ કરવા તત્પર બનો.

બીજું સાધન—સત્સંપર્ક છે. જ્યારે જ્યારે કોઈ મહાન પુરૂષનું વ્યાખ્યાન અથવા બોધ સાંભળવાનો પ્રસંગ મળે, ત્યારે તે પ્રસંગને ગુમાવતા નહિ. તમે તે પુરૂષો ન સમજો, તોપણ ધ્યાનપૂર્વક સાંભળો. કારણકે તમારું સ્થૂલ મગજ કેટલીક બાબતો ન સમજી શકે, તે તમારો અંતરાત્મા સમજી શકે છે, અને બોલનારના શબ્દોની આપણા સ્થૂલ મગજને અસર થાય છે, પણ તેની સાથે બોલનારના હૃદયની સાંભળનારના હૃદયને, અને બોલનારના આત્માની સાંભળનારના આત્માને અસર થાય છે. એક સ્થળે લખ્યું છે કે

ગુરોસ્તુ મૌનં વ્યાખ્યાનં શિષ્યાસ્તુ હિનસંશયાઃ

ગુરુનું મૌન એજ વ્યાખ્યાન, અને શિષ્યોના સંશયો ટળી જાય છે. આ બાબત અત્યારના જડવાદના જમાનામાં ઉછરેલા વિદ્વાનોને કંપનારૂપ લાગે, પણ તે સત્ય વાત છે, કારણકે જેવી રીતે દોરઝ

વગર પણ તાર એક સ્થળેથી બીજે સ્થળે વચમાંની ઈશ્વરદ્વારા મો-
ક્ષી શકાય છે, તેમ બોલ્યા ચાલ્યા વિના એક મનુષ્યના વિચારો
બીજા મનુષ્યના મનને અસર કર્યા વિના રહેતા નથી. માટે સતતશા-
ઓનું શ્રવણ પણ ધણું જ લાભકારક છે.

ત્રીજું સાધન સમાજ સ્થિતિનું નિરિક્ષણ જે સમાજમાં
તથા પ્રજામાં તમારો જન્મ થયો હોય, તે પ્રજા અથવા સમાજમાં
મનુષ્યનું કર્તવ્ય શું છે, તે સંબંધી ખ્યાલ લાવવાને પ્રયત્ન કરો.
તમે કદાચ હાલની જનસમાજની ભાવનાઓ અને વિચારોની
પેઢીપાર ગયા હો છતાં બીજાઓના વિચારોનો અભ્યાસ અને
સરખામણી એ કેળવણીનો અગત્યનો ભાગ છે,

કોઈ વાચક આ સ્થળે એમ કહે કે આતો મનુષ્યના હૃદયનું
બુદ્ધિપૂર્વક અવલોકન કરવાની ક્રિયા છે. હા ! ખરી વાત છે. કારણ
કે જેઓ અધ્યાત્મમાર્ગમાં આગળ વધવા માગતા હોય છે, તેમને
વાસ્તે 'સ્વાધ્યાય' કરવાનું કહેવામાં આવે છે. સ્વાધ્યાયને વાસ્તે
પ્રથમ અન્થો વાંચો, તે પછી બીજાનાં હૃદયો વાંચો અને છેવટે સ્વ
એટલે આત્માને વાંચો. જે મનુષ્ય પોતાના આત્માને વાંચી શકે છે,
તેજ બીજાઓના આત્માને સમજી અને જાણી શકે છે. કેટલાક મનુ-
ષ્યોને એમ લાગે કે પવિત્રતામાં આગળ વધવું તેની સાથે સરખાવતાં
આ બીજાના અભિપ્રાયો અને વિચારો જાણવાને મહેનત કરવી, એ
સમયનો દુરુપયોગ કરવા સમાન છે. પણ અભ્યાસીએ જાણવું જોઈએ
કે પૂર્ણતા પ્રાપ્ત કરવા સારૂ હૃદયના વિકાસ સાથે મનના વિકાસની
પણ તેટલી જ આવશ્યકતા છે. વિદુષી ઝેની બેસન્ટ આ સંબંધમાં
લખે છે કે

The emotion which impels to righteous living is half-wasted if the clear light of the intellect does not illuminate the path of conduct.

જો બુદ્ધિનું નિર્મળ તેજ ચારિત્રના માર્ગપર પ્રકાશ ન નાખતું હોય તો જે વૃત્તિ મનુષ્યને સદ્ગુણી જીવન ગાળવા તરફ પ્રેરે છે તે અર્ધી નકામી થાય છે. માટે મનને કેળવવાનો જે બધો માર્ગ બરાબર સમજવામાં આવે તો તે માર્ગપર ચાલવામાં ઓછી અડચણો નડે, અને રસ્તામાં વારંવાર ઉભા રહેવું પડે નહિ, તેમજ કોઇવાર આડે માર્ગે ચાલી પાછાં પગલાં ભરવાં પડે નહિ, અને વિકાસ ધીમે પણ સ્થાયી આત્મા કરે.

ચોથું સાધન અંતઃકરણનો આદેશ—તમારું પોતાનું અંતઃકરણ જેથી કલુષિત થાય તેવું કોઇ પણ કામ કરતા નહિ. જે અનુભવથી તમને એમ લાગ્યું હોય કે અમુક કામ કરવાથી અંતઃકરણ ડંખ મારે છે, તો તેવું કામ કદાપિ કરતાં નહિ. જેમ તમારો સ્વભાવ વિકાસ પામે છે, તેમ તમારું અંતઃકરણ પણ વિકાસ પામતું જાય છે. જે કામ કરતાં પ્રથમ તમને આંચકો પણ લાગતો નહતો, તેવું કામ કરતાં અત્યારે તમારા મનને અનેક પ્રકારના ડંખ લાગે છે; કારણ કે જેમ તમારું નીતિનું ધોરણ ઉચ્ચ પ્રકારનું થતું જાય છે, તેમ તમારા અંદરનું દબાણ બહુજ પ્રબળ થતું જાય છે, અને જ્યાં સુધી તમારા મનના વિચાર પ્રમાણે તમે કાર્ય ન કરો, ત્યાં સુધી આવી સ્થિતિ રહેવાની એ નિઃસંશય છે.

આ પ્રમાણે ‘સાંકડા માર્ગ’ નો ચાત્રનાર મુસાફર ધણીવાર અવળે માર્ગે દોરાઈ જાય છે, અને અનેક નિષ્ફળતાઓ અનુભવે છે પણ તેનું અંતઃકરણ તેને જાંપવા દેતું નથી. ત્યાં સુધી તે આડા અવળા વિષમ માર્ગોનો ત્યાગ કરી તેના અંતઃકરણના આદેશ પ્રમાણે સીધે માર્ગે ચાલે નહિ ત્યાં સુધી અંતઃકરણ તેને ડંખ માર્યા કરે છે. કારણ કે અંતઃકરણ એ ઈશ્વરનો અવાજ છે, અને તેને અનુસરવામાં મનુષ્ય ઈશ્વરી અવાજને અનુસરે છે.

આ ચાર સાધનો લક્ષમાં રાખી જે કોઈ જીવ આ પ્રાચીન

સમયથી મહાત્માઓએ ખતાવેલા સાંકડે માર્ગે ચાલવા પ્રયત્નશીલ થાય છે, તે જોલો કે મોડો તે દરવાજામાંથી પસાર થાય છે, અને ત્યાં તે અપૂર્વ શાન્તિ અને આનંદ અનુભવે છે. હવે તેણે નિર્વાણ સુધી વહેતા ઝરામાં પગ મૂક્યો છે. તેના વિકાસનો કદાચ તેની જૂલોથી વિલંબ થાય પણ તે કદાપિ પાછો પડે નહિ. આવા ભવ્ય ભવિષ્ય વાસ્તે પ્રયત્ન કરવો એ દરેક મનુષ્યના હૃદયની વાત છે.

પ્રકરણ ૭ મું.

વૈયં.

ક્યાં ભય કે જોખમ નથી ? સર્વત્ર ભય કે જોખમ સિવાય શું જ્ઞાનમ પડે છે ? જન્મ જોખમ ભર્યો છે. બાલ્યાવસ્થા જોખમથી ભરેલી છે. આપણે કલ્પીએ તેનાં કરતાં પણ અનંતગણાં જોખમો ચારે બાજુએ નજરે પડે છે. બધાં જોખમો જો આપણે આપણી કલ્પના શક્તિની મદદથી આપણી નજર આગળ ખડાં કરીએ તો જાહેંગી જીવવા યોગ્ય નથી એમ કદાચ આપણે માનવાને દોરાઈએ. જો માતા-પિતા નીચે પ્રમાણે વિચાર કરે કે જન્મનાર બાળક બેડાબ કે અપંગ નીવડશે તો, જન્મ્યા પછી તેના મિત્રો સાથે રમતાં મિત્રના ધક્કાથી પડી જાય તો, અથવા તો તેને રમતાં બોલ વાગે અને તેની આંખ પુટી જાય તો, અથવા તો તેને કોઈ અસાધ્ય રોગ લાગુ પડે અને તેનું શરીર કરમાઈ જઈને મરી જાય તો, અથવાતો તેને હિછેરવાને અનેક પ્રકારના ભોગ આપવા છતાં તે માતૃપિતાનું નામ બદનામ કરે એવો નીકળે તો; આવા અનેક પ્રકારના જોખમોનો જો માતૃપિતા વિચાર કરે તો, જગતમાં એક પણ બાલક જન્મવા પામે નહિ. છતાં દરરોજ લાખો બાળકો પૃથ્વીપર જન્મે છે, તે સાબીત

કરે છે કે લોકો જોખમો અને ભયના પ્રસંગો વચ્ચે પણ પોતાનાં કર્તવ્ય બજાવે જાય છે.

જો કોઈ પ્રવાસી એમ વિચાર કરે કે હું રેલ્વે ટ્રેઇનમાં મુસાફરી કરું છું, એવામાં પાટા પરથી ટ્રેઇન નીચે ઉતરી પડે તો, રસ્તામાં પુલ તૂટી જાય તો, સીઝનલ આપનાર ભૂલ કરે ને ટ્રેન ખીજે પાટે ચડી જાય અને સામી આવતી ટ્રેન જોડે અથડાય તો, અથવા ટ્રેઇનમાં પાટ સાથે ચક્ર ધસાવાથી અગ્નિ સળગી ઉઠે તો—આવા આવા વિચાર કરનાર કદાપિ પ્રવાસ કરી શકે નહિ—છતાં હજારો અને લાખો મનુષ્યો દરરોજ રેલવે દ્વારા દેશાન્તર ગમન કરી રહ્યા છે.

આપણે જે પૃથ્વીપર ચાલીએ છીએ તે પૃથ્વીના પાતળા પડની નીચે ધગધગતો અગ્નિ આવી રહેલો છે. આપણે જે હવા લઇએ છીએ તેમાં ઝેરી જંતુઓ આવવાનો દરેક સંભવ છે. આપણા માથાપર લટકતા અહો અને તારાઓ પોળાણમાં અદ્ધર રહ્યા છે. તે કદાચ પડે તો પૃથ્વીનું અને પૃથ્વીપર વસતા જીવોનું શું થઇ જાય? આવા આવા અનેક પ્રકારના ભયના અને જોખમના વિચારો જો મનુષ્ય કરવા બેસે તો તેનાથી એક એક પગલું ચલાય નહિ, કે તેનાથી કોઈ પણ પ્રકારની પ્રવૃત્તિ કરી શકાય નહિ. આ બધાની વચમાં પ્રભુએ આપણને મૂક્યા તેનો હેતુ એજ કે આપણે ધૈર્યનો—નિર્ભયતાનો—અભયનો ઉમદા પાઠ શીખીએ. શ્રીકૃષ્ણે પણ દૈવીસંપત્તે લામક ગુણોમાં અભયને પ્રથમ પદ આ કારણથી આપ્યું હશે.

ત્યારે હવે કરવું શું? કેટલાક એવા પણ મનુષ્યો હોય છે કે જોઆ એમ માને છે કે દુઃખમાં નહોર થવું. કેટલાક લાગણી વગરના નહોર મનુષ્યો હોય છે કે જેમને ભય લાગતો નથી, કારણ કે તેમનામાં ભય કલ્પવાની શક્તિ હોતી નથી. તેઓ બહાદુર નહિ પણ મૂર્ખ હોય છે, અને તેઓમાં જણાવું ધૈર્ય એ ધૈર્ય નહિ પણ નિષ્કુરતા છે.

આ ઉપરથી એ સિદ્ધ થાય છે કે પોતાની ગણતરીમાં જે ન આવી શકે તેવા લયોની સામે થવામાં ખરું ધૈર્ય નથી. છતાં જગતમાં આવા મનુષ્યોને લોકો હિમ્મતવાળા તરીકે ગણે છે. એક મનુષ્ય લડાઈમાં ધસે છે, સામેથી તોપમાંથી ગોળાનો વરસાદ વરસે છે. લડતાં આ પહેલવાન મનુષ્ય જરા પણ ડગ્યા વિના કે આંખને ડગ-મગાવ્યા વિના તે ગોળાના વરસાદમાં પૂર્ણ જોસથી હાથમાં એક લો-હાનો મોટો ખીલો લઈ ધસે છે, અને તોપના મોઢામાં તે ખીલો મારે છે, અને વાગેલા ધાથી ત્યાં ને ત્યાં મરણ પામે છે. તેની હિ-મ્મત પ્રશંસાપાત્ર છે. પણ આ સર્વમાં તેના મનોબળ કરતાં તેના શારીરિક બળ અને તેના મજબુત સ્નાયુઓનો વધારે મોટો ભાગ હતો. ખીજો એક મનુષ્ય છે તે પણ તેજ તોપના મારા સામે ધસે છે. તેના શરીરનો બાંધો બહુ મજબુત નથી; તે હજુ લડાઈમાં પ્રથ-મજ દાખલ થયેલો છે. તેનું વદન શીકું પડી જાય છે. પ્રેક્ષક લોકો તિરસ્કારથી તેની સામે જુએ છે, અને કહે છે કે આ મનુષ્ય બીકણુ છે. તે બીકણુ નથી. તે ખરો વીર પુરૂષ છે. તે પોતાનું બહુ આત્મ-બળ એકદુન કરે છે, અને નિર્બળ શરીર પાસે આત્માના ધૈર્યને અ-નુરૂપ કાર્ય કરાવવા મથે છે. પ્રથમના મનુષ્યને સો વર્ષમાં પણ જે દુઃખનો અનુભવ ન થયો હોત તેવો અનુભવ આ બીજા મનુષ્યને તો દશ પળમાં થાય છે. અને અંસાર શરીર પાસે વીરત્વનાં કાર્યો તે કરાવે છે. શારીરિક ધૈર્ય ખરેખર પ્રશંસા પાત્ર છે પણ નિર્બળ શ-રીરવાળો આત્મિક ધૈર્યથી નિર્બળ શરીર પાસેથી જે કામ લઈ શકે છે, અને શરીરને સાધન તરીકે વાપરી આત્માનો તેનાપર પૂર્ણ કબજો બેસાડે છે—એ જોવાથી માનસિક અને આત્મિક ધૈર્યનું શું માહાત્મ્ય છે, તેના આપણને કાંઈક ખ્યાલ આવ્યા વગર રહેશે નહિ.

થોડાં વર્ષ ઉપર લંકનના એક ડોક્ટરે એક દરદીના રૂંધાઈ સ-થેલાં ગળાને સાફ કરવાને તેનો સુઝી ગયેલો ભાગ, ચુસ્થો, જેના પ-રિણામે તે મરણ પામ્યો. આ ડોક્ટર જીવાન હતો. બિવિધ્યમાં બહુજ

ઝળકતી કારકીર્દી નીવડે તેવાં દરેક ચિન્હ તેનામાં જોવામાં આવતાં હતાં છતાં પોતાની જીંદગીનું જોખમ છે, એવું જાણવા છતાં દરદીની ખાતર અને વિજ્ઞાનશાસ્ત્રની ખાતર તેણે નિરૂપાયે આ ઉપાય લગાડ્યો અને મરણને શરણ થયો. આ તેનું ધૈર્ય અનુપમ અને ધણાજ ઉચ્ચ પ્રકારનું હતું.

જે મનુષ્યો અપકીર્તિ કરતાં મરણને વધારે પસંદ કરે છે અને કર્તવ્ય બજાવવામાં ન આવે તેથી જે નામોશી લાગે, તે નામોશીને જે મોટામાં મોટા કલંક સમાન લેખે છે તેવા મનુષ્યોમાંનો એક આ ડોક્ટર હતો. ધર્મશાસ્ત્રોએ આપેલા ઉપદેશો સર્વથા નિષ્ફળ ગયા નથી. લોકો જીંદગીની ક્ષણિકતા કરતાં અમુક તત્ત્વના અમર-પણાને વધારે માન આપતાં શીખ્યા છે, અને નિર્બળ થવાની કસોટીના પ્રસંગોમાં આત્માનું ધૈર્ય બતાવતાં શીખ્યા છે.

પોતાનું કર્તવ્ય—ફરજ—ધર્મ બજાવતાં આવી પડતાં શારીરિક સંકટો વેઠવાં એની કાંઈ ના પાડી શકશે નહિ. પણ વસ્તુ સ્થિતિ જૂદા પ્રકારની છે. સુધારો વધતો જાય છે તેમ તેમ લોકોનાં મન અને જ્ઞાનતંતુઓ વધારે લાગણીવાળાં થતાં જાય છે. જંગલી મનુષ્ય કરતાં હાલનો સુધરેલો મનુષ્ય સુખ તેમજ દુઃખ થોડા સમયમાં બહુજ ભોગવે છે. ભય એ સામાન્ય અવગુણ છે તેને દૂર કરી તેનું સ્થાન ધૈર્યને આપવું જાઈએ અને બીજા સદ્ગુણોની માફક તેને ખાસ ફેળવવા પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. આપણે બધા જીવનના દરિયામાં આવતાં કહ્લોલો અને તોફાનોની સામે થવાને બદલે જ્યાં તે મોજાં-એ અને તોફાનો ન નડે તેવા ખુણાઓ શોધતા ફરીએ છીએ પણ તેથી શું જીંદગીના તોફાનોમાંથી આપણે બચીએ છીએ. પાશ્ચાત્ય મહાપુરુષે કહ્યું છે કે, *He who saves life loses it* જે જીંદગી અચાવે છે તે ખુટી છે. જગતમાં જાણી જોઈને નિર્બળ બનવું તેના જેવું અધમ બનાવનાર બીજું એક પણ કામ નથી. નિર્બળ મનુષ્ય વિશે કહેવામાં આવ્યું છે કે *The coward dies a hundred*

deaths; the brave man dies but once નિર્જળ મનુષ્ય સોવાર મરે છે. ત્યારે વીર પુરુષ એકવાર મરે છે. આ ભાવના હૃદયમાં રાખી કલાપિએ પણ લખેલું છે કે:—

જન્મમથી જે ડરી રહેતા વગર જન્મમે જન્મમ રહેતા

અમે તો ખાઇને જન્મમે ખુબી ત્યાં માનનારાઓ,

જીવનજ દુઃખમય છે, માટે સંકટોથી નાસવામાં લાલ નથી. તેમાંથી જે લાલ મળે તે મનુષ્ય તરીકે મેળવે. વળી જીવનનો કમજ એવા પ્રકારનો છે કે નિર્જળો કાંઈ ખચતા નથી. અને લડાઈમાં લોકો ગોળાઓથી મરે તેના કરતાં વધારે લોકો હોંસ ઉડી જવાથી મરણ પામે છે. વળી રોગથી જેટલા મરણ પામે છે, તેના કરતાં રોગના ભયથી વધારે સંખ્યામાં મરે છે. માટે જે નિર્ભય અને ધૈર્યયુક્ત જીવન ગાળે છે તેજ ખરું જીવન ગાળે છે. આપણે જીવનમાં જે અનેક શત્રુઓની સામે થવાનું છે, તેમાં અડચણો, નિરાશા અને નાહિમત મુખ્ય છે. ન્યારે મનુષ્ય નિર્જળતાનું સ્થાન ધૈર્યને આપે છે, અને સંશયને સ્થાને ચાકસ નિશ્ચય પર આવે છે, ત્યારે તેનું જીવન યદ-લાવા લાગે છે. તેજ સ્થિતિને શુદ્ધ ધર્મગ્રન્થો મનોદ્વારાવજ્જન ‘મનમાં દાર ખુલ્લી જવાં’-એ સ્થિતિ કહે છે. સંશય સમાન દુઃખ નથી. માટે સંશયને ટાળી અમુક દૃઢ નિશ્ચયપર આવવું એ ધર્મજીવિતકારી છે. આ ખાખતને લગતા કેટલાક ઐતિહાસિક દૃષ્ટાંતો આપણે તપાસીએ.

એક વખત પ્રખ્યાત લેખક કર્નાઈલને મરણનો ભય લાગવા માંડ્યો. લખવું સુઝે નહિ, કોઈ સાથે વાત કરવી રુચે નહિ, શરીર નિર્જળ થતું લાગ્યું. એક વખત તે નિશ્ચયતાથી બોલી ઉઠ્યો “Death!” Well death! let it come then, and I will meet it and defy it.” મરણ! ભલે તે આવે. તેની હું સામે થઈશ અને તેની અવગણના કરીશ” આ નિશ્ચય થતાંજ તેના માનસિક આકાશપર આવી ચડેલું વાદળ અદૃશ્ય થઈ ગયું.

અને ફરી તે નવું જીવન પ્રાપ્ત કર્યું હોય એમ લાખવા, વાંચવા અને મિત્રો સાથે આનંદ કરવા લાગ્યો. વીર નેપોલીઅનને ટ્રકાલગરના દરિયાઈ યુદ્ધમાં હંકાવનાર નૌકાધિકપતિ નેલસન એક સમયે અત્યંત નિરાશામાં પડ્યો. મને કોઈ ઉત્તેજન અપનાર નહિ, મારા કામની કદર જાણનાર નહિ આ વિચારથી તેનું માનસિક આકાશ કાળાં વાદળાંથી ઘેરાવા લાગ્યું. તેવામાં “ મારો દેશ અને મારો રાજ, એતો મારા મુરખી છે ” એ ભાવનારૂપી તારો તે કાળા વાદળમાં ઝળકવા લાગ્યો અને તે બોલી ઉઠ્યો “ I, Will be a hero. ” “ હું પણ એક વીર થઈશ ” અને ઇતિહાસ આપણને સાક્ષી આપે છે કે તે ખરો વીર પુરૂષ થયો અને ‘ England expects every man to do his duty ’ ઈલાંડ દરેક મનુષ્ય પોતાનો ધર્મ બજાવશે એવી આશા રાખે છે ’ એ મહાસૂત્ર તેણે બ્રિટિશ પ્રજાને શીખવ્યું. એકજ વધારે દાખલો આપણે તપાસીશું. ડિઝરાએલીએ જે વખતે આમની સભામાં પ્રથમ ભાષણ કર્યું અને લોકો તેના ભાષણ પર હસવા લાગ્યા, તે વખતે તેણે સ્વમાનથી કહ્યું કે “ You will not hear me now, but the day will come when you will hear me. ” તમે હાલ મને નહિ. સાંભળો, પણ ભવિષ્યમાં એક દિવસ એવો જરૂર આવશે કે જ્યારે તમે મારાં વચનો સાંભળશો. ” ધૈર્ય એ આવા જીવાત્માઓનું મુખ્ય લક્ષણ હતું. દરેક મહાન આત્માનું ધૈર્ય એ લક્ષણ હતું જોઈએ. બીજાઓ જે વિષે વિચાર કરતા હતા તે બાબતો આવા પુરૂષોએ પોતાના જીવનમાં ઉતારી : યુનાઈટેડ સ્ટેટસના એક પ્રમુખ રૂઝવેલ્ટને તેના વિજયની આવી વિષે પૂછવામાં આવતાં તેણે જણાવ્યું કે જ્યારે બીજાઓ વાતો કરે છે, ત્યારે મને જે સત્ય લાગે છે. તે હું અમલમાં મૂકું છું. તેઓ પરાભવ એ શું તે સમજતા નથી. તમે ગમે તે મહાપુરૂષોના જીવન-ચરિત્રો વાંચો અને તમને જણાયા વગર રહેશે નહિ કે ધૈર્ય એ તેમના અનેક ગુણોના આધારભૂત સૂત્ર હતું. માટે અમુક નૈતિક

ભાવના—ઉચ્ચજીવન—ઉદ્દેશ—હૃદયમાં રાખી આસપાસના સંયોગો અથવા પરિસ્થિતિથી ડરી નહિ જતાં તે તે સંયોગોને ધૈર્યનો સદ્ગુણ ખીલવવાના સાધન તરીકે વાપરવા અને પ્રભુ તથા આત્મા પર વિશ્વાસ રાખી સત્યને માર્ગે અડગ રીતે અને ધૈર્યથી ચાલવું.

પ્રકરણ ૮ મું.

પરમત સહિષ્ણુતા યાને વિશાળ દૃષ્ટિ.

(TOLERANCE.)

Seek out the way, seek it not by one road.
To each temperament there is one road which seems the most desirable. But the way is not found by devotion alone, religious contemplation alone, by ardent progress, by self sacrificing labour, by studious observation of life. None alone can take the disciple more than one step onward. All steps are necessary to make up the ladder.
—Light on the Path.

માર્ગ શોધાં તે એકજ રીતે શોધતા નહિ. દરેકના સ્વભાવ પ્રમાણે અમુક રીત વધારે ઇષ્ટ ગણાય. પણ તે મુમુક્ષુનો માર્ગ કેવળ ભક્તિથી, કેવળ ધ્યાનથી, કેવળ તીવ્ર અભ્યાસથી, કેવળ આત્મભોગવાળા મહેતનથી, અને કેવળ જીવનનો બારીક અભ્યાસ કરવાથી જ-ડતો નથી. આમાંની દરેક રીત મુમુક્ષુને એક કરતાં વધારે પગથિયાં આગળ લેઇ શકે નહિ પણ જો આખી નિસરણી બનાવવી હોય તો આ બધાં પગથિયાં અગત્યનાં છે.

બધા મનુષ્યોનો એકજ વિચાર હોઈ શકેજ નહિ. મનુષ્યોનાં મન ભિન્ન પ્રકારનાં છે. મનુષ્યો ભુદી ભુદી રીતે ઉન્નતિ પામેલા છે. બધા મનુષ્યો ઉન્નતિકર્મના એક પગથીમાપર ઉભેલા નથી. તેઓ સર્વ ભૂતકાળમાં અને પૂર્વ જન્મોમાં અનેક ભુદા ભુદા અનુભવોમાં થઈ પસાર થએલા છે. જો આમ છે તો પછી બધાના વિચાર એક સરખા હોય એમ આશા રાખવી એ મનુષ્ય જાતિ સંબંધીનું અજ્ઞાન નહિ તો બીજું શું ? કહ્યું છે કે:—

વેદા વિભિન્નાઃ શ્રુતયો વિભિન્નાઃ

વેદમાં પણ મતભેદ છે, અને શ્રુતિમાં પણ ભેદ છે. મુખ્હે મુખ્હે મતિર્મિન્ના દરેક મગજમાં ભુદાજ પ્રકારની ભુદિ હોય છે. ‘અથવા કપાળે કપાળે ભુદીમત’ એ કહેવત પણ આ વિચારનેજ પુષ્ટિ આપે છે.

આ પ્રમાણે મનુષ્યોના વિચારોમાં જે મતભેદ જણાય છે તે ઉપયોગી છે પણ નિરર્થક નથી. કારણ કે સત્ય એટલું વિશાળ છે એટલું ભવ્ય છે, એટલી બધી અપેક્ષાવાળું છે, કે કોઈ પણ મનુષ્ય તેને સંપૂર્ણ સ્વરૂપમાં જોઈ શકે નહિ તો પછી દર્શાવી તો શું શકે ! સત્યની દરેક નવી અપેક્ષા જાણવાથી આપણા જ્ઞાનમાં વધારો થાય છે, પણ અડચણ આવતી નથી. આપણા કરતાં ભુદો અભિપ્રાય ધરાવનારનું દષ્ટિબિન્દુ તપાસવાથી, અને તે જે દષ્ટિએ ભુએ છે તે દષ્ટિએ જોવાથી આપણી સત્ય પારખવાની શક્તિ ખીલતી જાય છે કે જેના પ્રતાપે એક દિવસ આપણે સત્યના અમુક વિભાગને નહિ પણ સત્યને તેની સર્વ અપેક્ષાથી જોતાં શિખીશું. જેમ જેમ આપણે વધારે દષ્ટિબિન્દુથી કોઈ પણ વસ્તુને તપાસીએ છીએ, તેમ તેમ આપણને તે બાબતનું વિશેષને વિશેષ જ્ઞાન મળે છે.

જે મનુષ્યો એમ વિચાર કરે છે કે વિશ્વમાં એકજ ધર્મ, એકજ તત્ત્વવિદ્યા અને એકજ જીવનવ્યવસ્થા હોવી જોઈએ, તેઓ એવું

આનનારાના જેવા છે કે સૂર્યનો રંગ ઘોળો છે, આટલે જગતમાં એ-
કજ રંગ હોવો જોઈએ. પણ જુદા જુદા રંગોથી જેમ કુદરતની
શોભામાં વૃદ્ધિ થાય છે, તેમ સત્યની જુદી જુદી અપેક્ષાઓ સમજ-
વાથી આપણું સત્યનું જ્ઞાન વિશાળને વિશાળ થતું જાય છે. વિવિ-
ધતા એ કુદરતી ક્રમ છે, અને તેમાં એકતા જોવી તે આત્મજ્ઞાન
છે. આ કારણથીજ આ વિશ્વમાં જુદા જુદા ધર્મોની ઉત્પત્તિ થયેલી
છે. તેઓ સત્યની અમુક અપેક્ષા ઉપર વિશેષ ભાર મૂકે છે. પણ સં-
પૂર્ણ સત્ય તો બધી અપેક્ષાઓ સમજવામાં રહેલું છે. પારસી ધર્મ
પવિત્રતાને મહત્વની ગણે છે, જૈન ધર્મ અહિંસાને પ્રાધાન્ય આપે
છે, હિંદુ ધર્મ ભક્તિને અગત્યની માને છે; બુદ્ધધર્મ શુદ્ધ વિચારને
વિશેષતા આપે છે; ખ્રીસ્તિ ધર્મ આત્મભોગમાં અધિકતા જુએ છે;
ઇસ્લામધર્મ શ્રદ્ધામાંજ સર્વસ્વ આવી રહેલું સ્વીકારે છે. આમ જુદી
જુદી વિચારશ્રેણીઓ અમુક અમુક તત્ત્વને મહત્વતા આપે છે. જ્યાં
સુધી તેઓ તેને મહત્તા આપે છે, ત્યાં સુધી તેઓ પોતાની હદમાં
રહી સહીસલામત માર્ગે વિચરે છે, પણ જ્યારે પોતાની હદ ઓ-
ળંગી બીજા ધર્મની વિશેષતા નહિ સમજવાથી તેની નિંદા કરવા
માંડે છે, ત્યારે જોખમ ભરેલો માર્ગ પગ મૂકે છે.

They are right when they affirm, they run into danger, when they deny.

“ જ્યાં સુધી તેઓ પ્રતિપાદન કરે છે, ત્યાં સુધી તેઓ ખરા
છે, પણ જ્યારે બીજાનો નિષેધ કરવા માંડે છે, ત્યારે તેઓ જોખ-
મમાં ઉતરે છે. ” એ વિચાર જો દરેક ધર્મનો અનુયાયી સ્વીકારે તો
ધર્મ નદીનો પ્રવાહ અત્યંત શાન્તરીતે વહેવા માંડે અને ધર્મને નામે
જો ક્લેશ, કંકસ, ખુનરેણ, વિગ્રહ થવા પામ્યા છે, તે કદાપિ
થાય નહિ.

બીજાના વિચારને સહન ન કરવા અથવા બીજાના વિચારોમાં
રહેલું સત્ય ન જોવું એ પરમત અસહિષ્ણુતા છે અને ભૂતકાળમાં તેથી

જે અનર્થો થયા છે, લોહી રેડામાં છે, લાખો જીવોનો સંહાર થયે છે, તેનો જ્યારે આપણે વિચાર કરીએ છીએ ત્યારે આપણને વારં-વાર ખેદ થાય છે. આ અસહિષ્ણુતા નાશ કરવાનો ફક્ત એકજ માર્ગ છે અને તે જ્ઞાન છે. જેમ જેમ આપણને વિશેષ જ્ઞાન મળે જાય છે, તેમ તેમ આપણને વિવિધતાની ખુબી સમજાય છે અને ખીજના વિચારોમાં સત્ય ક્યાં રહેલું છે, તે તરફ આપણે દષ્ટિ ફેરવીએ છીએ. મનુષ્યની પ્રકૃતિ જુદી હોવાથી અને મનુષ્યો ઉન્નતિ-ક્રમના જુદાં જુદાં પગથિયાં પર ઉભેલાં હોવાથી દરેક મનુષ્યને પોતાને સ્વતંત્ર અભિપ્રાય બાંધવાને પૂર્ણ અધિકાર છે. આ વિચાર લક્ષમાં રાખીનેજ એક સુરીએ કહ્યું છે કે:—*The ways to God are as many as there are breaths of the children of men.* મનુષ્યોને જેટલા શ્વાસ છે તેટલા પરમાત્મપદ પામવાના માર્ગ છે; અને શ્રીકૃષ્ણે પણ ભગવદ્ગીતામાં તેજ વિચારને સમર્થન કરતાં કહ્યું છે કે “મનુષ્ય જે જે રસ્તે મને મળે છે, તે તે રસ્તે હું તેને મળું છું. કારણકે સઘળા રસ્તા મારા છે.” મહાન અશોકના શિલાલેખમાં પણ કહ્યું છે કે:—

“ખીજ પથો પર આક્ષેપ કરવો નહિ, તેમજ નિષ્કારણુ તે પથોની અપ્રતિષ્ઠા કરવી નહિ ? પણ તેથી ઉલટું જે જે કારણોને લીધે માન આપવું ઘટતું હોય તે તે કારણોસર ખીજ પથોને માન આપવું. આ રીતે વર્તવાથી બંને ધર્મને લાભ થાય છે, પોતાના ધર્મની ઉન્નતિ થાય છે અને ખીજ ધર્મને ફાયદો થાય છે. હું મારા ધર્મની કીર્તિ વધારું છું એવું સમજીને પોતાના ધર્મ ઉપરના અતિશય રાગને લીધે ખીજ ધર્મની નિંદા કરીને જે પોતાના ધર્મને માન આપે છે, તે પોતાના આવા વર્તનથી પોતાનાજ ધર્મને બારે હાનિ પહોંચાડે છે.” વળી મતાંતરોના સંબંધમાં પણ જુદા ધર્મમાં લખ્યું છે કે:—

“જે મનુષ્ય તત્ત્વજ્ઞાનની એક વિચારમણીને વળગી રહી જણાવે છે કે આ ઉત્તમોત્તમ છે, અને તેને સૌથી ઓછ ગણી તેનાથી

લિન્ન એવી દરેક વિચારરૂપ પદ્ધતિને હલકી ગણે છે, તે મનુષ્યે હજી વાદવિવાદની વૃત્તિ પર જ્ય મેળવ્યો નથી. ”

જો હવે આ વાદવિવાદની વૃત્તિપર તમારે જ્ય મેળવવો હોય, બીજા ધર્મોમાં રહેલું સત્ય જાણવું હોય, આ રીતે તમારા સત્ય સંબંધીના જ્ઞાનને વધારે વિશાળ બનાવવું હોય તો તે વિચાર શ્રેણીને તેના ભક્તો જેવા ભાવથી જીવે છે તેવા ભાવથી જોતાં શીખો. દિલસોજી વિના કોઈ પણ ધર્મ અથવા વિચારશ્રેણીનો અભ્યાસ કરવો એ તેનું અપમાન કરવા રૂપ છે. પણ જો તમે ભાવથી જોશો તો તેમાં કદાપિ નહિ અનુભવેલી સુંદરતા જોઈ શકશો, અને શા કારણથી બીજાઓને તે ધર્મ આટલો પ્રિય લાગે છે, તેનું કારણ પણ તમે સમજી શકશો.

તમારા વિચારની સરખા વિચારવાળાં પુસ્તકો નહીં પણ મોટે ભાગે તમારી વિચાર શ્રેણીથી વિરૂદ્ધ લાગતી વિચારશ્રેણીઓનો અભ્યાસ કરો અને તેને માનનારાઓ કેવા દૃષ્ટિબિન્દુથી તે જીવે છે તે સમજતાં શીખો. આ રીતે તમે બહુજ વિશાળ દૃષ્ટિવાળા થતાં શીખશો. અને જેમ જેમ તમારી સત્યને સમજવાની અપેક્ષાઓ વધતી જશે તેમ તેમ તમે વધારે ઉદાર થતા જશો. કારણ કે જે સર્વ અપેક્ષાઓ સમજે છે તે સર્વજ છે; અને સર્વજ હોય છે તે સ્વમાનો સાગર હોય છે. આ રીતે ઘણી અપેક્ષાઓ સમજવાથી તમારામાં ઉચ્ચ પ્રકારની ક્ષમા જન્મત થશે.

તમારા વિચારો તમને ઉચ્ચમાં ઉચ્ચ લાગતા હોય, તોપણ બીજાઓ પાસે પરાણે મનાવવાનો તમને અધિકાર નથી. દરેક આત્માને પોતાનો માર્ગ પસંદ કરવાની છૂટ છે તેમ દરેક ધર્મવાળાને પોતાના ધર્મ પ્રમાણે ચાલવાની છૂટ છે. જો તેમને એમ લાગતું હોય કે બીજાઓ અજ્ઞાનતાથી ખોટા માર્ગે જાય છે અને તમારી પાસે તેમને આપવા લાયક સાદું જ્ઞાન છે તો તમારું જ્ઞાન, તમારી ઉચ્ચ જીવના બીજાઓ સન્મુખ રજુ કરો. તમોરું જ્ઞાન અને ભાવનાને

તેના ભવ્ય સ્વરૂપમાં દર્શાવે. બીજાઓને સમજાવવાનો, સત્ય માર્ગે લાવવાનો તમને અધિકાર છે, પણ તે તમારા વિચાર ન સ્વીકારે તો તેને ધિક્કારવાનો અધિકાર નથી. શું તમને સત્યનો ઇન્કાર મળ્યો છે ? શું તેને જે સત્ય જણાયું તે પ્રમાણે ચાલવાનો હક તેને નથી ? ખરેખર છેજ. અને તેથીજ વિશાળ દષ્ટિવાળા પુરૂષની દ્રશ્ય સત્ય માર્ગની ઉદ્ઘોષણા કરવામાંજ પર્યાપ્ત થાય છે.

એક ટુંકી લીંટી હોય, તમને તે તમારી અપેક્ષાએ ટુંકી લાગતી હોય તોપણ તેને ટુંકી કહી વખોડવાનો તમને હક નથી. તમે તેની જોડે લાંબી લીંટી દોરો, એટલે તેની મેળે તે ટુંકી જણાશે. તેમ તમારી પાસે વિશાળ જ્ઞાન હોય તો તે આપો, પણ જે બહા આત્માઓ પોતાની ટુંકી લીંટીથી સંતોષ માને છે, તેમના તરફ દ્વેષથી જોતાં નહિ. કારણકે તે ટુંકો લીંટી પણ વિશ્વવ્યવસ્થા પ્રમાણે તેમને ઉપયોગી હોવાથીજ તેમને મળેલી છે, અને તેમની પાસે છે.

આપણે આ બાબત એક ટુંક દષ્ટાંત લેઈ વિચારીએ. સુરતમાં એક ઝવેરી હતો, જેનું નામ વીરચંદ્ર હતું અને તે પોતાની પાછળ એક સ્ત્રી અને પુત્ર મૂકી મરી ગયો. તેના મરણ પછી ધરની વસ્તુઓની શોધખોળ કરતાં એક પોટકું તેની સ્ત્રીને હાથ લાગ્યું. તેમાં હીરાનાં કરચીયાં જેવું કાંઈ માલમ પડ્યું. તેમાં શું છે, તે જણવાને તેણે પોતાના પુત્રને તેના મામા રાયચંદ્રને ઘેર મોકલ્યો. રાયચંદ્ર પણ ઝવેરાતમાં બહુ નિપુણ હતો. તેણે પોટકું જોયું તો તેમાં કાચના કકડા માલુમ પડ્યા પણ તેણે આ પ્રમાણે વિચાર્યું; જે હું મારા બાણેજને કહીશ કે આ કાચના કકડા છે, તો મારો બાણેજ એમ વિચારશે કે મામાની દાનત ખગડી છે, માટે હું તેને આ વ્યાપારમાં નાખું કે જેથી તે વ્યાપારમાં નિપુણ થવાથી પોતાની મેળે તેની કિંમત સમજી શકે. આવી ભાવનાથી તેણે બાણેજને કહ્યું “બાઈ આની કિંમત હાલ આવે તેમ નથી. માટે તેને રાખી મૂકજે, ન્યારે ભાવ સારા થશે ત્યારે આપણે વેચવાનો વિચાર કરીશું. હાલતો તું મારી સાથે

આ ઝવેરાતના વ્યાપારમાં પડ. ” ભાણેજ તે ઉપરથી વ્યાપારમાં જોડાયો, અને તેની બુદ્ધિ કુશાગ્ર હોવાથી થોડા સમયમાં તે પોતાના મામાને પણ ટક્કર મારે તેવો ઝવેરાતમાં કુશળ થયો. મામાએ એક દહાડો અવસર વિચારી કહ્યું “ ભાઈ, પેલા હીરા લાવ, હવે ભાવ સારા આવે છે. ” પેલો ભાણેજ ઘેર ગયો અને પોટકું છોડી જતો જોતાં જણાયું કે આતો કાચના કકડા છે, તેથી તેણે તરતજ ફેંકી દીધા.

આ મુક્તિ દરેક ધર્મ ગુરૂએ અને ધર્મના ઉપદેશકે સ્મરણમાં રાખવા યોગ્ય છે. તમે સાફ જતાવો એટલે નરસાનો તે ત્યાગ કરશે. પણ અમુક વસ્તુ અશુભ હોવાથી અને તેની નિંદા કરવાથી કદાપિ કાંઈ તે તજ દેશે શકિ.

જગતમાં અશુભ છેજ નહિ. જે તમને અશુભ લાગે છે તે અપ્રકટ શુભ છે. આપણે એક કાચું ફળ લેછએ, હવે તે કાચા ફળને નિન્દવાનો આપણને અધિકાર નથી. કારણુ જે આજ કાચું છે તે કાલે પાકું થશે; તેમાંથી ક્યાસ ચાલી જશે. એટલે તેનું પાકાપણું પ્રકટ થશે. તેમ કાંઈ મનુષ્યમાં દોષ જણાય તો વિચારવું કે તે દોષ એ ક્ષણિક છે, ઉપાધિને લગતો છે, માટે તે ચાલ્યો જશે, પણ અંદર રહેલો આત્મા અને તેના ગુણ એ શાશ્વત હોવાથી સદાકાળને માટે ટકશે. માટે મનુષ્યોના સદ્ગુણો તરફ જુઓ, પુસ્તકમાં રહેલી ખુખીઓ નિહાળો, દરેક સંજોગમાં રહેલું શુભ ફળ તપાસો; કારણુકે તેજ આત્માને લગતી વસ્તુઓ છે, અને તેજ ટકી શકશે. જેમ જેમ તમે કાંઈ મનુષ્યના સદ્ગુણો જોઈ શકો છો, તેમ તેમ તમે મન અને સ્મૃતિદ્વારા પોતાની શક્તિઓ પ્રકટ કરતા આત્માને જોઈ શકો છો. દોષો તે તો સૂચને આવરણુ કરનારાં વાદળાં છે. જેમ સૂર્ય વધારે પ્રકાશે છે, તેમ વાદળાંને ભેદી નાખે છે, અને વાદળાં વિલય પામે છે, તેમ આત્માની શક્તિઓ વિશેષ પ્રકટ થતાં સર્વ દોષ સ્વયમેવ નાશ પામી જાય છે. માટે દરેક આત્મામાં તમે પ્રકટ થયેલા અને થતા ગુણો તરફ દષ્ટિ કરો; અને દરેક ધર્મમાં પણ રહેલી સત્યની અપેક્ષા

ખબા પ્રયત્ન કરે; કારણકે તે સત્યની અપેક્ષાને લીધેજ દરેક ધર્મ
 રહેલો છે. માટે સત્યની અપેક્ષા ખાતર અને તેને પાળનારી
 ક્રિયાઓના આત્મામાં રહેલા અસંખ્ય ગુણો ખાતર હે પ્રિય ખંધુઓ !
 આપને વિનંતિ કરું છું કે તમારા મુખમાંથી—તમારા વિચારમાંથી
 સ્તિક, મ્લેચ્છ, કાકર, દુર્વન્દસ, યવન, મિથ્યાત્વી, નિન્હવ એવા
 ને તદ્દન ન છાજતા શબ્દોને દેશવટો દો, કારણ કે બધા મનુષ્યો
 તમારા પરમાત્માઓ છે, (All are Gods in the making).
 તમારા શબ્દો બોલીને અને બીજા ધર્મ પાળનારા તરફ દ્રેષના વિચાર
 ને આપણે એક બીજાની વચ્ચે દિવસ ખડી કરીએ છીએ—જે
 વાલ આપણને પરમાત્માનો સાક્ષાત્કાર કરવામાં ખાસ અડચણરૂપ
 થાય છે.

ધણા ધર્મવાળાઓ, અને જૂદી જૂદી વિચારશ્રેણીઓના ઉપા-
 કા એમ જણાવે છે કે જેનું વચન યુક્તિયુક્ત (Reasonable)
 થયે તે સ્વીકારવાને અમે તૈયાર છીએ; છતાં તેમના હૃદયને પૂછશે તો
 જુદાશી કે તેઓ પોતાના ધર્મનેજ સાચો માને છે, અને બીજા બધા
 ને અસત્ય માને છે. પણ શું તેમને ત્યાં સત્યનો ઇન્જરો છે ?
 કે સત્યનો ઇન્જરો લીધો નથી. અને લેષ પણ શકે નહિ. નાની
 છતુઓના ઇન્જરો લેષ શકાય, કોષ મીણખતીનો ઇન્જરો લે તો કોષ
 ળાનો ઇન્જરો લે, પણ કોષએ હવાનો ઇન્જરો લીધો સાંભળ્યો છે ?
 વસ્તુઓ એટલી મોટી અને સર્વવ્યાપી છે કે કોષ અમુક વ્યક્તિના
 ખામાં આવી શકે નહિ, તેમ સત્ય પણ એટલું જાલ્ય અને વિશાળ, અં-
 ર અને જુદી જૂદી અપેક્ષાવાળું છે કે હજારો મનુષ્યો જુદી જુદી રીતે તે
 વિષયો તેઓ પરમ અખંડસત્યરૂપી સમુદ્રનું એક બિન્દુજ દર્શાવી
 ન્યાં સ્થિતિ આવી છે, ત્યાં પછી કોણ એમ કહી શકે કે
 એજ ખરા અને બીજા બધા ધર્મ ખોટા. કોષ ધર્મ ખોટો નથી.
 તમામ સત્યની અમુક અમુક અપેક્ષાઓ રહેલી છે અને એ બધી
 અપેક્ષાઓ ભેગી કરવામાં આવે તો પરમ સત્યની કાંઈક ઝાંખી

આપણે પામી શકીએ. તો પછી નજીવા વિચારોના મતભેદો સારૂ ભડવું, વાદવિવાદ કરવો, બીજા પર દોષ કરવો એ અજ્ઞાનતા નહિ. તો બીજું શું ? અરેખર એ અજ્ઞાનતા બહુ દયા પાત્ર છે, ત્યારે હવે કરવું શું ?

કોઈ તમને તમારો ધર્મ જોડવાનું કહેતું નથી, કોઈ તમને માન્યતાઓ તજવાનું ફરમાવતું નથી. જે કોઈ કહેવામાં આવે છે, તે એટલુંજ કે બીજા ધર્મોમાં પણ સત્યની જૂદી જૂદી અપેક્ષાઓ રહેલી છે; બીજા વિચાર શ્રેણીઓમાં પણ સત્યના જૂદા જૂદા દષ્ટિ બિન્દુઓ આવેલા છે. માટે તેમનો તિરસ્કાર ન કરતાં તેમની અપેક્ષાઓ શત્રુભાવે નહિ પણ મિત્રભાવે સમજતાં શિખો; આથી તમારી સત્યની વ્યાખ્યા વિશાળ થશે, અને તમારું વિચારક્ષેત્ર પણ બહોળું થશે. જૂદા જૂદા મહાન પુરૂષો જુદી જુદી રીતે એકજ સત્યને કથી ગયા છે, તેથી ગેરલાભ નહિ પણ લાભજ છે, માટે તે લાભથી આનંદ માનો, અને કોઈ પણ વિચારશ્રેણિની અવગણના કરતાં પહેલાં ખુબ વિચાર કરો. તેમાં રહેલા ગુણો તપાસો એટલે તમે તેની નિંદા કરવાનું જૂલી જશો, અને તમે એક ડાહ્યા વાસ્તે આખી શેત્રંજીને ફેંકી દેતા હતા તેવી જૂલ કરશો નહિ. કારણકે ડાહ્યા એ શેત્રંજીનો સ્વભાવિક ગુણ નથી, પણ બહારથી આવેલો છે. માટે તે ચાલ્યો જશે, પણ તે ડાહ્યા ખાતર જે તમે શેત્રંજીનો તિરસ્કાર કર્યો હોત તો તે શેત્રંજીમાં ચિતરેલાં અનેક ચિત્રો જોવાનો અને જમીન પર તેને પાથરવાનો લાભ ગુમાવત; માટે કદાચ કોઈ સ્થળે તમને દોષ જણાય તો તે ઉપર લક્ષ નહિ આપતાં તેમાં રહેલા અનેક ગુણો તરફ નજર કરો અને વિશાળ હૃદયના બનો. મારું તે સારું નહિ માનતાં સારું તે મારું ગણતાં શિખો, અને ઉદાર અને વિશાળ દષ્ટિથી જગતના ધર્મો તથા મનુષ્યો તરફ જુઓ, કારણ કે તે રીતે જોવામાં તમે સત્યની અને પ્રભુની સમીપ આવશો; તેવો સમય સર્વને વાસ્તે સમીપ આવે, અને અસહિષ્ણુતાથી ઉત્પન્ન થતા

વેર વિરોધનો જલ્દી અંત આવે એવી ભાવના સહિત આ વિષયને લગતું એક ઉત્તમ કાવ્ય આપી પ્રસ્તુત લેખ સમાપ્ત કરવામાં આવે છે.

Let there be many windows in your soul,
That all the glory of the universe,
May beautify it. Nor the narrow pane
Of one poor creed can catch the radiant rays,
That shine from countless sources, Tear away
The blinds of superstition; let the light pour
Through fair windows, broad as truth itself,
And high as heaven.....And your heart
Shall turn to truth and goodness as the plant
Turn to the sun.....Be not afraid
To thrust aside half truths and grasp the whole.

વિશ્વનો પ્રકાશ તમારા આત્માને સુંદર બનાવે તેટલા માટે તમારા આત્માને વારંવાર પ્રકાશ આવનારી અનેક બારીઓ રાખો. અસંખ્ય સ્થળોમાંથી પ્રકાશતા તેજોમય કિરણો અહણુ કરવાને એક અમુક પંથરૂપી કાવ્ય સમર્થ નથી. ખોટી ભ્રાન્તિઓના પડદાઓને ચીરી નાંખો. સત્ય જેટલી વિશાળ અને સ્વર્ગ જેટલી ઉંચી સુંદર બારીઓ દ્વારા પ્રકાશને અંદર આવવા દો; અને જેવી રીતે એક છોડવો સૂર્ય તરફ વળે છે, તેમ તમારું હૃદય સત્યની અભિમુખ સ્વયમેવ થઇ જશે. અર્ધ સત્યનો (અમુક અપેક્ષાવાળા સત્યનો) ત્યાગ કરી સંપૂર્ણ (સર્વ અપેક્ષાવાળું) સત્ય અહણુ કરતાં જરા પણ ગભરાતા નહિ.

પ્રકરણ ૯ મું.

કર્મ યોગનો વિજય.

આ કાળ કાર્ય કરનાર માટે છે. દુનિયા હાલ કર્મ યોગને માન આપે છે, કારણ કે તેજ માણસ આગળ વધવાને સરજાયેલો છે. તે એવાં કામ કરે છે કે જેથી લોકો તેના ઉપર પૂજ્ય ભાવની લાગણીથી જીએ છે. ઇ. ઇ. પુરીન્ડન નામનો વિચારક લખે છે કે :

Health attends tht man who acts, Wisdom leads him, Hope frees him, Joy helps him, Power moves him, Progress marks him, Fame follows him, Wealth rewards him, Love chooses him, Fate obeys him, God blesses him and Immortality crowns him.

કાર્ય કરનારને તંદુરસ્તી મળે છે, જ્ઞાન તેને દોરે છે, આશા તેને સ્વતંત્ર બનાવે છે, આનંદ મદદ કરે છે, શક્તિ ચલાવે છે, પ્રગતિ તેને શોધી કાઢે છે, કીર્તિ તેને અનુસરે છે, ધન તેને ભેટે છે, પ્રેમ તેને પસંદ કરે છે, નશીબ તેની આજ્ઞા પાળે છે, ઇશ્વર તેને આશિસ આપે છે, અને અમરપણાનો મુકુટ તેને શિર મૂકાય છે.

હિંદુ વિચારમાં પડી કર્મ યોગ બૂલી ગયો છે. આપણે ત્યાં ભાવનાવાદીઓ અનેક છે. ભાવનાવાદનો હું માનનાર છું; અને કાંઈ પણ કાર્ય કાર્યરૂપે પ્રકટ થાય તે પૂર્વે તત્સંબંધી ભાવનાઓ થવી જોઈએ એ પણ હું કબુલ કરું છું. પણ ભાવનાઓને જીવન પર્યાન્ત ભાવના રૂપે જ રહેવા દેવી અને આજસમાં સમય પસાર કરવો, એ અનર્થ દૂર કરવાની જરૂર છે. મનુષ્ય માત્ર અમુક વિચાર અથવા વિચાર ત્રેણીનો આશ્રય લઈ અમુક નિર્ણય પર આવે છે, પણ તે નિર્ણય પર

આત્મા પછી તે નિર્ણયને અમલમાં મૂકવાનું કામ આવે છે, તે વખતે પાછા બધા વિચારો અને મુદ્દાઓ ચર્ચા કરવા, અને એક પણ પગલું ન ભરવું એવી રીત ધણા પુરૂષોમાં જોવામાં આવે છે. તેઓનું જીવન આ રીતે અફળ જાય છે.

પણ પ્રાચીન તેમજ અર્વાચીન કાળના મોટા માનવીઓ સં-યોગોને વશ નહિ થતાં, સંયોગોને દોરે છે, ઇતિહાસ ઉત્પન્ન કરે છે અને ભવિષ્યને રચે છે. તેઓ પોતાના કર્તવ્ય સામે દૃષ્ટિ રાખે છે અને જૂતકાળની રૂઢીઓ, અથવા ચાલી આવેલા રીવાજો, અથવા ખોટા ડાળની ખીલકુલ દરકાર કરતાં નથી. આવા કર્મયોગીઓમાં શ્રદ્ધા, તાત્કાલિક નિર્ણય પર આવવા જેટલું મનોબળ, દીર્ઘદર્શિતા અને સંકલ્પબળ, અપૂર્વ ઉત્સાહ અને બધી શક્તિઓને એક સાધ્યબિન્દુ પર એકાગ્ર કરવાનું આત્મવીર્ય અસાધારણ પ્રમાણમાં હોય છે. આ બધા ગુણો કવચિત જ એક વ્યક્તિમાં જોવામાં આવે છે. તેવી વ્યક્તિઓ દુનિયામાં યશ મેળવે છે, અને દુનિયા ઉપર રહેલા છતાં પૃથ્વીના દેવો (ભૂદેવ) નું કામ કરે છે.

આત્માની શક્તિઓ અનંત છે. તે શક્તિઓના ધણો નજીવો ભાગ આપણા જીવનમાં પ્રકટ થયો છે. વિશેષ ભાગ પ્રકટ કરવાને કાર્ય કરવા જેવો ખીજો એક પણ ઉમદા માર્ગ નથી.

કાર્ય કરવાથી ઉપર જણાવેલા ગુણો અને સાધનો--કેવી રીતે પ્રાપ્ત થાય છે, તે હવે આપણે એક પછી એક વિચારીએ.

કાર્ય કરનારને તંદુરસ્તી મળે છે. જેનામાં નવું કામ આરંભવાની શક્તિ નથી તે કેવળ માંદો છે. રોગ આળસુ શરીર-પર હાથો કરે છે. રોગના જંતુઓ પણ શરીરના નકામા પડી રહેલા પરમાણુઓને અસર કરે છે. દરેક મદિ મનુષ્ય મરવાજ પડ્યો છે; અને જેનામાં જીવનશક્તિ છે તે કદાપિ મદિ હોઇ શકેજ નહિ. પગથી તે માથા સુધી જે માણસના શરીરના અવયવો કામ કરી રહ્યા

છે, તેના શરીરમાં રોગના જંતુઓ પ્રવેશ કરી શકેજ નહિ. આપણે આપણા મકાનમાં લાજપાલો રહેવા દઇએ, અને પછી માંખો અથવા ઉંદરો આપણને હેરાન કરે તો પછી તે માટે યડબડવાનો આપણને શો અધિકાર છે ?

કાલો મનુષ્ય તો આપણને એમજ કહે કે. “ કયરો સાફ કરો નહિ તો માંખીઓ આવશે.” તેમ જો શરીરમાંથી પણ કયરો સાફ કરવામાં ન આવે તો ત્યાં પણ અનેક રોગના જંતુઓ આવી વાસ કરે તેમાં આશ્ચર્ય શું ? માટે રોગને તમારા શરીરમાં સ્થાન ન આપવું હોય તો કાર્ય કરવા માંડો. આલસુ બેસી રહી શરીરને રોગી બનાવવું અને પછી રોગ દૂર કરવા તેમાં દવાઓ રેડવી, તેના કરતાં શરીરને કસી-મહેનત આપી રોગને સ્થાન ન આપવું એજ ઉત્તમ માર્ગ છે. હદ ઉપરાંત ખાવાથી અનેક રોગો ઉદ્ભવે છે. માટે ઓછું ખાઓ અને વધારે કસરત કરો. ન્યારે ન્યારે ખુદી હવામાં રહેવાનો પ્રસંગ મળે ત્યારે ઉંડા શ્વાસ લો. દીર્ઘશ્વાસના લાભ આપણા પૂર્વજોથી અજ્ઞાત ન હતા. જીવનનો ઉદ્દેશ સમજો અને તે તમારો ઉદ્દેશ સિદ્ધ કરવાને કેવા શરીરબલની અપેક્ષા છે, તેના ખ્યાલ લાવો. તમારા પોતાના અંતરબળમાં વિશ્વાસ રાખો. જો અતરના ખરા બળનો તમને ખ્યાલ હશે તો તે જરૂર શરીર દ્વારા પ્રકટ થયા વિના રહેશે નહિ. શરીરબળ મેળવવા ઇચ્છનારે કુદરતનો અભ્યાસ કરવો જોઇએ. તેણે પક્ષીઓ, વૃક્ષો અને તારોઓનું નિરીક્ષણ કરવું જોઇએ; અને તેમના જેવા નીખાલસ દીલના બનવું જોઇએ. ડોક્ટરો અને વૈદ્યોએ અસાધ્ય કહી જેમની જીંદગીના સંબંધમાં હાથ ખંખેર્યા હોય છે, તેવામાંથી પણ કેટલાક જીવવાની દૃઢ ઇચ્છાથી અને તંદુરસ્તી મેળવવા માટે કામ કરવાથી જીવતા થયા છે. જે મનુષ્ય કોઇ પણ શારીરિક કામ કરે છે, અને તેમાં રસ લે છે, તેનું શરીર અબળણુતાં પણ ખીલતું જાય છે. આ ઉપરથી ફલિત થાય છે કે કોઈ પણ જાતનું શારીરિક કામ તંદુરસ્તીને માટે આવશ્યક છે. જેઓને મગજ સાથે મોટે ભાગે કામ

કરવાનું છે, તેઓએ તો આ બાબત ખાસ લક્ષમાં રાખવી. નહિ તો પાતળા પગ પર મોટું માથું ટકી શકશે નહિ.

કામ કરનારને જ્ઞાન દોરે છે. કોઈ પણ પુસ્તકમાં જ્ઞાન નથી. પુસ્તક એ જ્ઞાન પ્રાપ્તિનું સાધન છે. મનુષ્ય કામ કરતાં જે કાંઈ શીખ્યો હોય તેનો પડઘો માત્ર પુસ્તકમાં છે. માટે પડઘાનો ત્યાગ કરી પડઘાને ઉત્પન્ન કરનાર મૂળ વસ્તુ તરફ જાઓ. મન એ કેવળ સ્મરણ શક્તિની પેટી નથી; પણ તે વીજળીની પેટી છે, જેમાંથી પ્રવાહ ચારે બાજુએ વહેવો જોઈએ. “લક્ષ્યા પણ ગણ્યા નહિ” એ પ્રચલિત કહેવત—લણેલા પણ કાર્ય કરવામાં પછાત મનુષ્યોને લાગુ પડે છે. જ્યારે કેળવાયેલા પુરૂષો ખેતી રહે છે, ત્યારે અલણુ પણ બહાદૂર યુવકો દરેક પ્રવૃત્તિમાં વિન્યવંત થતા નજરે પડે છે. પુસ્તકોના અભ્યાસ પછી જ્યારે આપણે જીવનયુદ્ધમાં ઉતરીએ છીએ, જીદા જીદા પુરૂષોના સંબંધમાં આવીએ છીએ, અમુક યોજનાઓને કાઢીએ છીએ, અને તે યોજનાઓને અમલમાં મૂકવા આપણો બધો પુરૂષાર્થ વાપરીએ છીએ, ત્યારેજ ખરી કેળવણી મળે છે. કોઈ કહેશે કે, આપણી ભૂલ થઈ તો ? આપણે તે પ્રમાણિકપણે કરી છે. આપણને દુઃખ પડે તો ? આપણે તેથી બહાદૂર બનીશું. આપણે આજ્ઞાતમાં આવી પડ્યા તો ? આપણે આપણા અંતઃકરણનો માર્ગ સ્વીકાર્યો છે અને કદાચ આપણા વૈભવનો વિનાશ થાય, છતાં આપણા સિદ્ધાંતો અમર થાય છે.

જે મનુષ્ય ભૂલોથી ડરે છે, તે કદાપિ જીવનપથમાં આગળ વધી શકતો નથી. મનુષ્ય ભૂલો કરતાં કરતાંજ આગળ વધે છે. બાળક પડે છે, આખડે છે, છતાં ચાલતાં શીખે છે. વિદ્યાર્થીઓ વાંચવામાં લખવામાં ગણવામાં અનેક ભૂલો કરે છે, પણ તે ભૂલોને સુધારી આગળ વધે છે. આ માર્ગ ખરો કે પેલો માર્ગ : ખરો એ ખેતો નિશ્ચય કરવામાં જે દિવસો, મહિનાઓ, અને વર્ષો ગુમાવી દે છે, તે કદાપિ પ્રગતિ કરી શકતો નથી. તેનું જીવિત અફળ થાય છે. પૂણું

વિચાર કરી, આગળ પાછળની પરિસ્થિતિ તપાસી અમુક નિષ્ક્રિયપર આવો, અને પછી તે માર્ગે બેઠડક ચાલો. જો તમે ખરો માર્ગ પસંદ કર્યો હશે તો તમને તમારા જીવનમાં તેથી નવો ઉત્સાહ આવશે. પણ કદાચ માર્ગની પસંદગીમાં તમે ભૂલ કરી હશે તો તેથી તમને દુઃખ થશે, પણ એ દુઃખકર અનુભવના અંતે તમે વિશેષ જ્ઞાન સહિત સીધે માર્ગે ચાલવાને કટિબદ્ધ થશો, પણ બેસી રહેશો તો તમે કદી પણ આગળ વધી શકશો નહીં,

કાર્ય કરનારને આશા સ્વતંત્ર બનાવે છે. મરઘીનું બચ્ચું બીકણુ હોય છે, ત્યારે ગરૂનું બચ્ચું બહાદુર માલમ પડે છે, આનું કારણ શું? ગરૂને પોતાની પાંખોના બળનું ભાન હોય છે, અને પોતાના કાર્યથી તે ભય ઉપર જય મેળવે છે અને મરઘીએ કદાપિ પોતાની પાંખોનું બળ માથેલું નહિ હોવાથી, ભય આવતાં તે કુદે છે, અથવા તો પાંખો ફફડાવ્યા કરે છે. ઘણા મનુષ્યો, અને લગભગ ઘણીખરી સ્ત્રીઓ કાપી નાંખેલી પાંખોવાળાં પક્ષીઓ જેવા હોય છે. સ્વતંત્ર કામ કરવાનું તેઓ જાણતા નથી, તેથી તેઓ નિરંતર ડરતા રહે છે. ગરીબાઇ, મુંઢવાડ, શત્રુતા, ધડપણ, એકાંત, અધિકાર, શોક અને લોકચર્યા વગેરે એવી અનેક બાબતોથી તેઓ બંદીતા રહે છે. કામ કરવાની અશક્તિ એજ ભય છે, અને જેથી આપણે ડરીએ છીએ, તે આગળ આવી ઉભું રહે છે. આશાઓ પતંગીઆ અને ચડોળ પક્ષી જેવી છે, જે આપણને ગગનવિહારી બનાવે છે; ત્યારે ભય એ મનના કાનખજુરા જેવો છે, જે અંદર દાખલ થઇ મનુષ્યને ફેલી ખાય છે. આપણી આંતર પ્રેરણાઓ આપણને દોરે તે પ્રમાણે વર્તવામાં આશા આપણને આગળ વધારે છે, ત્યારે ભયથી આપણે આગસુ થઇ બેસી રહી છીએ, જો કોઇ મનુષ્ય નિરાશ થઇ ગયો હોય તો તેને આપણે “ સુસ્ત ” કહેવો જોઇએ. આથી તે આપણાપર ગુસ્સે થશે, અને ગુસ્સાથી પણ તેનામાં કાર્ય કરવાનો ઉત્સાહ આવશે.

કાર્ય કરનારને આનંદ અદદ કરે છે—નિરાશાવાદી નિરંતર

વિચારો કર્યા કરે છે. પણ તેને અમલમાં મૂકી શકતો નથી. જીવન એ એક જાતની ભવ્ય રમત છે. અને જે મનુષ્ય તે રમતને સમજે છે અને રમે છે, તે હમેશાં જીત મેળવવાની આશા રાખે છે. કાર્યના ફળની પ્રાપ્તિથી આપણે આનંદ પ્રાપ્ત કરીએ, તે તો જૂદી વાત છે. પણ કાર્ય કરવામાં જે આનંદ છે, તે અપૂર્વ છે. નિર્બળ મનુષ્યની ભાવના હૃદયમાં ઉદ્ભવી ત્યાંજ વિરામ પામે છે, પણ સખળ મનુષ્ય ભાવના સમજી, તે ભાવનાને સિદ્ધ કરવામાં સાધનોનો આશ્રય લે છે. અને વહેલો મોડો તે ભાવનાને સાકાર બનાવે છે. કાંઈ પણ કામ માથે લેતા પહેલાં તમારે તે કરવા યોગ્ય છે કે નહિ તેનો પ્રથમ વિચાર કરો. અમુક કામ કર્તવ્ય છે, એવો નિશ્ચય કર્યા પછી તે કરવા માંડો, તે કામને બોજાડપ નહિ ગણતાં તેને દુરમતરૂપ બનાવો, તે કામના ગુલામ બનવાને બદલે તેના સ્વામી બનો, કટાણું મોં કરી કામ હાથ ધરવાને બદલે રાજી ખુશીથી, પ્રસન્ન વદને, અને હૃદયના ઉત્સાહથી તે કામ ઉપાડો, આથી તે કામ વધારે સારૂ થશે એટલુંજ નહિ પણ તે કામને અતે તમે ચાકી જવાને બદલે વધારે ઉત્સાહી જણાશે, અને તમે કામ સારી રીતે કરી શક્યા છો, એ વિચારથી તમારા હૃદયમાં ખરો આનંદ ઉદ્ભવશે.

કાર્ય કરનારને શક્તિ ચલાવે છે—માનસશાસ્ત્રના અભ્યાસીઓ પ્રયોગો કરી એમ જણાવે છે કે સામાન્ય મનુષ્યો પોતાના મગજની શક્તિનો ધણો અલ્પ ભાગ ઉપયોગમાં લે છે, બાકીનો મોટો ભાગ વપરાશ વગર દબાઈ રહે છે. આનું કારણ એ છે કે સ્વતંત્ર વિચાર કરવાનો શ્રમ ધણો ઓછા મનુષ્યો લે છે.

ન્યાં સ્વતંત્ર વિચાર નથી ત્યાં મગજના નવા તંતુઓ ઓછા ઉપયોગમાં આવે છે. જેનામાં સ્વતંત્ર વિચાર કરવાની શક્તિ છે તેજ સ્વતંત્ર કામ હાથ ધરી શકે છે. જે મનુષ્યોએ નવો વિચાર મગજમાં ઉત્પન્ન કર્યો છે, તેની કીમત સમજ્યા છે, તેને પોતાના જીવનમાં વધ્યો છે, તે પ્રમાણે વર્ત્યા છે, અને તેને સાબીત કરી આપી હુનિ-

માનું ધ્યાન પોતાના તરફ ખેંચ્યું છે, તેવાજ મનુષ્યોએ નવી શોધો કરી છે, દયાની અને પરોપકારની સંસ્થાઓ સ્થાપી છે અને સામાન્ય મનુષ્યોના કળ્યામાં પણ ન આવે તેવાં મહાભારત કામો ઉપાડ્યાં છે. બાળપણમાં કે યુવાવસ્થામાં અનેક યોજના નગર આગળ તરે છે, પણ જ્યાં મનુષ્ય સંસારની ધડમથલમાં પડે છે, અને દરરોજના જીવનનાં કામોમાં મગ્ન થાય છે, ત્યાં તેની ભાવનાઓ, કલ્પનાઓ, અને યોજનાઓ એક પછી એક અદૃશ્ય થવા લાગે છે. બધી શક્તિઓ કામ કરવાથીજ ખીલે છે. ધણા મનુષ્યોને પોતાની શક્તિનું જ્ઞાન હોતું નથી. પ્રસંગ આવ્યે શક્તિ બહાર આવે છે. ત્યારેજ તેમને લાગે છે કે તેમનામાં અમુક શક્તિ વિદ્યમાન હતી. પ્રિય વાચક બંધુઓ ! તમારામાં કેટલી શક્તિઓ ગુમ પડી હશે તેનો તમને ક્યાં ખ્યાલ છે ? માટે હવે જો તમને કોઈ હિંચ ભાવના, અથવા આંતર પ્રેરણા થાય તો તે પ્રમાણે વર્તવા માંડજો. કદાચ પરિણામે તમને ભૂલ જણાય તો પણ ડરવા જેવું કશું નથી. તમારા મગજમાં અમુક નવું કેન્દ્ર જાગૃત થયું છે, અને જેમ જેમ તમે તે કેન્દ્રને ખીલવતા જશો તેમ તેમ તેની શક્તિ એટલી બધી વધી જશે કે તમને પોતાને પણ કોઈક વાર આશ્ચર્ય થશે; માટે ડર રાખ્યા સિવાય તમારી હિંચ ભાવનાને કાર્યમાં મૂકો.

કાર્ય કરનારને પ્રગતિ શોધી કાઢે છે—ધણા મનુષ્યો કેવળ ધન્યજ્ઞ માત્રથી તાલેવર, તંદુરસ્ત અને સુખી થવા ઇચ્છે છે, પણ આ એક મોટી ભ્રાન્તિ છે. શું ચિત્રકારને કેવળ ચિત્રપટથી ચાલશે ! તે પ્રમાણે ચારિત્રના ચિત્રકારે અમુક પ્રકારનું મનનું વલણ રાખવું પણ તે ઉપર ધારેલું ચિત્ર પાડવાને સખ્ત મહેનત કરવાની જરૂર છે. પણ વિચારકો, લેખકો, ભાવનાવાદીઓ કોઈ પણ જાતનો શ્રમ લીધા સિવાય અમુક ક્ષણ મેળવવાની સ્પૃહા રાખે છે. તેઓ જુલો જાય છે કે દુનિયાના બધા મોટા પુરૂષો કાર્ય કરનારાઓ હતા. કોઈને છટાદાર બાપજીદારા મળતી કીર્તિ જોઈ તમારા મનમાં તેવું બાપજી કરવાની

રૂચિ ઉત્પન્ન થાય છે; પણ તે લાપણુ તૈયાર કરતાં, તેને સાફ જોઈતું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરતાં તે વક્તાએ લીધેલો શ્રમ લેવા શું તમે તૈયાર છો ? તમે ફળની ઇચ્છા રાખો છો, પણ તે ફળ પ્રાપ્તિને વારં વાર કરવો જોઈતો પુરૂષાર્થ કરવા આંચકો ખાઓ છો. હવામા ઉડનારાં સાધનો એ રાઇટ (Wright) લાઇઓના અચાક પરિશ્રમને આભારી છે. લોકો તેમની મશ્કરી કરતા હતા. તેમના વ્યર્થ પ્રયત્ન માટે તેમની નિંદા કરતા હતા. ત્યારે પણ તેઓ તો નવીન શોધ પાછળજ લાગેલા હતા. છેવટે તેમને કામમાં જય મળ્યો. તમે જગતના કોઇ પણ પ્રસિદ્ધ પુરૂષને તેની મહત્તાનું કારણ પૂછશો તો તે તમને બેધડક કહેશે કે “I did more than was expected of me” “લોકો મારી પાસેથી જે જે કામની આશા રાખતા હતા, તેના કરતાં વધારે કામ કર્યું છે ”

કાર્ય કરનારને કીર્તિ વરે છે. કીર્તિની પાછળજવું એ ઇચ્છવા યોગ્ય છે, એમ આ લેખકના કહેવાનો આશય નથી. ધણીવાર તો તે આગળ વધવામાં અંતરાય રૂપ થાય છે. પણ જે બાળ જીવાતમાઓ કીર્તિની ખાતર જ કામ કરવા પ્રેરાય એવા હોય છે, તેમને કીર્તિનું રમકડું કામ કરવામાં ધણું ઉત્સાહ પ્રેરક નીવડે છે. દુનિયાના પ્રસિદ્ધ પુરૂષોનાં જીવન વાંચો. બીજાઓ જ્યારે આગસુ બેસી રહેતા, ત્યારે તેઓ કાંઈને કાંઈ કામ કરતા હતા. તેઓ પોતાની અને જગતની સ્થિતિમાં પોતાના પુરૂષાર્થથી સુધારો કર્યા જ કરતા હતા. વિધ્નો આવવા છતાં તેઓ પોતાના નિશ્ચયમાં કદી ડગ્યા ન હતા. કીર્તિ એ મનુષ્યના આત્મનિશ્ચયનો પડથો છે. જેમણે જીવનમાં કાંઈક દૃઢ પ્રતિજ્ઞા કરી છે, અને દુઃખો અને વિધ્નો વચ્ચે તે પ્રતિજ્ઞાને જેઓ વળગી રહ્યા છે, તેઓના કંઠમાં કીર્તિદેવો બેઢી મોડી વરમાળા આરોપણ કર્યા વગર રહેતી નથી.

કાર્ય કરનારને ધનની પ્રાપ્તિ થાય છે. જે મનુષ્ય જગતની જરૂરીઆતો જુએ છે, અને તે પુરી પાડવાનાં સાધનો શોધી કાઢે

છે, તેઓને ધનાઢ્ય કોટિમાં આવતાં વાર લાગતી નથી. શોધકોએ જ ટેલીફોન, ટેલીગ્રામ, સીવવાના સંચા, અનેક પ્રકારનાં ચંત્રો વગેરે શોધી કાઢ્યાં, લોકોને ખતાવ્યાં, તેઓએ લોકોની જરૂરીઆતો જોઈ અને તે પુરી પાડનારાં સાધનો આપી ધન એકઠું કર્યું.

શોધકો કલ્પના સક્રિયમાં વધી જાય છે, અને કલ્પનાને અમલમાં મૂકવામાં ભગીરથ પ્રયત્ન સેવે છે.

કાર્ય કરનારને પ્રેમ પસંદ કરે છે. વીર પુરૂષો જ પ્રેમનું પાત્ર બને છે. જેઓ કાર્ય કરનારા છે, તેઓ બળવાન હોવા જોઈએ, અથવા નિરંતર કામ કરવાથી બળવાન થાય છે. અત્યારે વર પસંદ કરવામાં મનુષ્યના ધનને તપાસવામાં આવે છે, અથવા કુળને તપાસવામાં આવે છે, પણ સમય એવો આવે છે કે જ્યારે મનુષ્યનું ચારિત્ર, વિદ્યા અને પતિ થવાની શારીરિક લાયકાત જ મુખ્ય યુક્તિ તરીકે ગણવામાં આવશે. આજસુને વાસ્તે સ્ત્રીના હૃદયમાં સ્થાને મળશે નહિ.

કાર્ય કરનારને નશીબ આધીન થાય છે. નશીબને માથે દોષ નહિ મૂકતાં કામ કરવાનો આરંભ કરો. આગેવાનોની ઈર્ષ્યા ન કરો. ઈર્ષ્યા અજ્ઞાનથી હિંસ્રાવે છે. નાયકોની મહતાનું કારણ તપાસો. ફોનોગ્રામ વગેરેની અદ્ભુત શોધો કરનાર એડીસનને યાંત્રિક બળ તરફની રુચિ સ્વાભાવિક હતી પણ તેના વિજયનો મુખ્ય આધાર શ્રમ છે. તે કેટલાંક અઠવાડીયાં સુધી જીજ્ઞાસુ બેસીને અને લખી બેસી હિંમતી ચલાવી સે છે. મીલ્ટન આંધળો થયો, તો તેણે આંતર અક્ષુથી જોવાનો અભ્યાસ પાડ્યો. દુનિયાના મહાપુરૂષો પોતાને મળેલી કુદરતી બક્ષીસનો સદુપયોગ કરી તેને વધારે છે, અથવા તો પોતાને મળેલી ખામીઓને ઝાળંગી નવી સક્રિયો પ્રકટ કરે છે. તેઓ આ રીતે નશીબને પોતાને સ્વાધીન કરે છે.

કાર્ય કરનારને પ્રજા આશિસ આપે છે. શ્રી કૃષ્ણ ભગવત-ગીતામાં પ્રજા તરીકે કહે છે. “ મારે આ જગતમાં કાંઈ પ્રાપ્ત્ય છે

કર્તાવ્ય નથી, છતાં હું લોકસંત્રહાર્ય કામ કરી રહ્યો છું “ તો પછી બીજાઓએ તો કામ કરવું જ નોંધ્યું એ આ ઉપરથી દર્શિત થાય છે. ધર્મ ગુરૂઓ ન્યારથી જુનાં પુસ્તકો વાંચવા લાગ્યા, પણ પોતાના જીવનથી અથવા કાર્યથી તે સિદ્ધાંતોની સત્યતા પુરવાર કરવા અસમર્થ થયા ત્યારથી લોકોની લાગણી ધર્મ પ્રત્યે ઓછી થવા લાગી. નિર્બળતા અને બેદરકારી એ મોટાં પાપ છે. જીવાત્માના વિકાસમાં એવો એક સમય આવે છે કે ન્યારે જડતા કરતાં સ્વાર્થી પ્રવૃત્તિ વધારે સરસ ગણાય છે. આપણું કાર્ય પ્રમાણિક પ્રયત્ન કરવાનું છે, ફળ પ્રજુના હાથમાં છે, પણ જે આગસુ છે તે તો તમો-ગુણી હોય છે કે હલકો સ્થિતિમાં પડી રહે છે.

કાર્ય કરનારને શિર અમરપણાનો મુકુટ મૂકાય છે—જગતમાં કોનું નામ અમર થાય છે ? જે બીજાઓને ખાતર આપી જીવંતી સુધી કામ કરે છે, અથવા તો અણીને પ્રસંગે મોટો ભોગ આપે છે, તેઓનાં નામ ઇતિહાસનાં પાનામાં અમર બને છે. સર દ્વિવિપ સીડનીએ મરણ કાઠે પોતાને પાણીની જરૂર હોવા છતાં તરસથી પીડાતા બીજા સીપાઇને તે પ્યાલો આપતાં કહ્યું હતું કે મારા કરતાં તારે આની વધારે જરૂર છે. જહોન કોલએસ્ટરે સ્ટીમર ડુબી તે વખતે સ્ત્રીઓ અને છોકરાંઓના પ્રાણને ખાતર પોતાનો જીવવાનો હક છોડી દીધો. તે મરી ગયો. પણ તેના મરણથી તેનું નામ જગતમાં અમર થયું.

આ લેખ અહીં પુરો થાય છે. કોઇની ઇચ્છા થાય કે આ બધા લખાણના સારરૂપે અમારે પ્રગતિ કરવાને શું કરવું તે દુકાણમાં જણાવા માટે અહીં કેટલાંક સૂત્રાત્મક વાક્યો આપવામાં આવ્યાં છે; તેનો ઉદ્યમની આકાંક્ષા રાખનારે અભ્યાસ કરવો, અને તે સૂત્રોને પોતાના જીવનમાં ઉતારવા કટિબદ્ધ થવું.

(૧) વાતો કરવાનું બંધ કરો. તમને અને તમારા મિત્રોને જેથી લાભ થાય તેવું હોય ત્યારે જ બોલો.

- (૨) ચિંતા કરવી છોડી દો. ભૂતકાળ તમારા હાથમાં નથી. વર્ત-
માનને એવી રીતે કેળવો કે જેથી ભવિષ્ય તમારી ઇચ્છા
પ્રમાણે થાય.
- (૩) ઇચ્છા કરવી તજી દો. ઇચ્છા કરવી એ નિર્બળતા સૂચક છે.
જેની જરૂરજ હોય તે એવી રીતે માગે કે તે તમને મળે;
અથવા તો એ જરૂરીઆત વિના ચલાવી લેતાં શીખો.
- (૪) ખીજની ટીકા કરવાનું કામ મૂકી દો. એથી શક્તિનો મિથ્યા
વ્યય થાય છે.
- (૫) સંશયમાં પડી ન રહો. સંશયી આત્મા વિનાશ પામે છે. દરિ-
યામાં કુબકી મારનારજ છેક તળીયે પહોંચી શકે છે. ત્યાં મોતી
હોય કે કાદવ હોય, પણ તે તે જુએ છે, અને બન્ને રીતે તેને
શાંતિ મળે છે.
- (૬) નકલ કરવાનું કામ જતું કરો. બનાવટી હીરા કરતાં ખરા માણે-
કનું મૂલ્ય વધી જાય છે.
- (૭) આજસ દૂર કરો. કાંતો કામ કરો અથવા રમો, અથવા ઉંઘો
અથવા મુસાફરી કરો. તમારા અવકાશના સમયનો પણ વ્યવ-
સ્થિત રીતે લાભ લો.
- (૮) અધીરાઇને તિલાંજલી આપો. અધીરાઇથી આખાં પાકતા નથી.
મગજને હદ બહાર તરફી આપવાથી શાંતિ અને સ્વસ્થતા
દૂર ભાગે છે.
- (૯) ટટાર બેસો. છાતી બહાર કાઢી ચાલો, ગભરાટ વિના દરેક
મનુષ્ય સામે જુઓ. નમ્રતાનો અર્થ ખુંધાપણું થતો નથી.
- (૧૦) તમારા ધરની ખારી આગળ જાઓ; અને ધીમેથી ઉંડા દશ
ખાર શ્વાસ લો. તે વખતે તમારા હાથ પગને લાંબાવો અને
તમારી નસોમાં થઇ ચોખ્ખું લોહી કુદકા મારતું વહાં કરે છે,

એવી કલ્પના કરો. જ્યારે જ્યારે માથું ચઢે, અથવા ખાટા ઓઠકાર આવે ત્યારે આ પ્રમાણે કર્યા કરજો.

- (૧૧) તમારા જીવનને ઊન્નત કરનારાં, તમારા મનને ખોરાક પુરો પાડનારાં અને તમારી પ્રગતિને સહાય આપનારાં પુસ્તકો વાંચો. તેમાં ખાસ કરીને ગેટી, શેલી, પ્લાઝીનીંગ, ઇમર્સન, વીટમેન, ડાર્વીન, એપીકટેટસ કાન્ટ, એલન, દ્રાઇન, એની ખીસેન્ટ, વિવેકાનંદ, રામતીર્થ, માર્ડનનાં પુસ્તકો વાંચો. મહાન પુરૂષોનાં જીવન ચરિત્રો વાંચો. તમારા પ્રગતિનો મુખ્ય આધાર તમારાં પ્રિય પુસ્તકો ઉપર રહેલો છે.
- (૧૨) તમારા મિત્રોમાંથી આળસુઓને રજા આપો.
- (૧૩) તમારા કાર્યમાં પુરેપુરા ખંતથી મગ્યા રહો. બહેલા આવો, મોડા જાઓ. વયમાં વખત મળે ત્યારે તે કામ પ્રથમ સારી રીતે, અને પછી ઝડપથી કરતાં શીખો. જો તમારા ખાતામાં કોઇ હિચ દરજ્જે ભોગવતો હોય તો તે તેવી સ્થિતિએ કેમ ચડ્યો તે જાણવા પાછળ અઠવાડીયામાં એકાદ કલાક ગાળો.
- (૧૪) તમારા દરરોજના જીવનનું પૃથકરણ કરો, અને અઠવાડીયામાં તમે કેટલા કલાક ગુમાવો છો તેની નોંધ લો. તમારી નોકરી સિવાયના તમારા વખતનું ખમણું મૂલ્ય છે. એની તમારા હૃદય સાથે ખાત્રી કરો. કારણ કે નોકરીનો સમય તમારા શેઠનો છે, પણ તે સિવાયનો સમય એ તમારો પોતાનો છે. જો તમને દરરોજના પાંચ રૂપિયા મળતા હોય, તો નોકરી સિવાયનો તમારા એક કલાકની કીંમત એ રૂપિયા ગણી શકાય.
- (૧૫) તમારા દીવાનખાનાની ભીંતો જગતના મોટા પુરૂષોનાં ચિત્રોથી શણગારો, અને ખાસ કરીને તમારા ધંધાના મુખ્ય મનુષ્યોનાં ચિત્રો તમારા મેજની સંમુખ રાખો. તેઓનાં ચરિત્રો તેમની મુખ મુદ્રાપર ઝળકી રહ્યાં છે. દરેક છત્રીની નીચે તેજ પુરૂષનું એક ઉત્તમ સૂત્રાત્મક વાક્ય લખો કે જે દ્વારા તેનું જીવન તમારી નજર આગળ તરી આવે.

(૧૬) તમે તમારી ભાવના સિદ્ધ કરી શક્યા છે, તમે તમારા ખાલાનું ઉચ્ચમાં ઉચ્ચ સ્થાન મેળવ્યું છે એવી કલ્પના કરો, અને તમારામાં તે મેળવવાની અને જીવવાની શક્તિ છે, એવો ખ્યાલ લાવો. જેનામાં નિશ્ચયને વળગી રહેવાની ટેવ નથી તે પરાભવ પામવાને સરળયેલો છે.

(૧૭) અટક્યા વિના, અને મર્યાદા વિના આગળ વધ્યા કરો. ભૂત-કાળને ભૂલી જાઓ. ફક્ત ભૂતકાળની ભૂલોને સ્મરણમાં રાખો કે જેથી ભવિષ્યમાં તેવી ભૂલો થવા ન પામે. જે મનુષ્ય આગળ વધે છે, તેને ભૂતકાળની ભૂલો માટે દિલગીરી ખતાવવાનું કારણ નથી. જ્યાં સુધી મનુષ્ય પ્રયત્ન કરવાનું છોડી દેતો નથી, ત્યાં સુધી તે નિષ્ફળ ગયો છે, એમ કહી શકાય નહિ.

(૧૮) મક્કમ રહો જે કામ હાથ ધરો, તેને પહેલું કરવા માંડો. તમારી બધી શક્તિઓ તે દ્વારા પ્રકટ થશે. તમારી નિર્બંજતાઓ પણ જણાઇ આવશે. પણ જો તમારે જીવનયુદ્ધમાં વિજયી થવું હોય તો તે નિર્બંજતાઓનો ભોગ આપવાને તૈયાર રહેવું જોઈએ.

ઉપસંહાર.

જો તમે ઉપર જણાવેલાં અદ્વાર સત્રોને સમજી તદ્દનુસાર જીવન ગાળશો તો જગતમાં તમે અસાધારણ મનુષ્યની ગણનામાં આવ્યા વગર રહેશો નહિ. તે વખતે તમે નીચે પડેલા બાંધુને ઉઠાવવા હાથ ધરજો, બીજાથી સહન થઇ શકે તેવો બોળો ઉપાડવામાં મદદ કરજો, એકલા પડેલાને, મિત્રોથી ત્યજાયેલાને પ્રેમનો, દિલસોજનો, હૃદયની કુંદનો, આશ્વાસનનો શબ્દ કાનમાં કહેજો; કારણ કે જેઓ નિરાધાર છે, અને જેઓ દિલગીર છે, તેઓ જ આવા જગહિતાર્થે કાર્ય કરનારા સેવકની મદદ-કદર જીજી શકશે. તેવા સેવક થવાનું તમારા સદ્ભાવમાં ત્વરાથી હો.

પ્રકરણ. ૧૦ મું.

સર્વ આનંદરૂપ માનો.

આપણા જીવનમાં દરરોજ એવા પ્રસંગો બને છે કે જેનાથી આપણે દૂર નાસવા ઇચ્છીએ છીએ. જે આપણી ભાવનાઓ ઉચ્ચ હોય તો એવા સંયોગોને તેની તે સ્થિતિમાં રહેવા દેવાનું આપણને પસંદ આવે નહિ, આપણે બડબડાયા વિના રહીએ નહિ. તેથી ઉલટું જે આપણી ભાવનાઓ હલકી હોય તો આપણે આ બાબતમાં તદ્દન બેદરકાર રહીએ. અને તેનું પરિણામ એ આવે કે સ્થિતિ હોય તેના કરતાં વિશેષ બગડે. દરેક મનુષ્ય પોતાની સ્થિતિ વધારે સારી અને સુખમય બનાવવા ઇચ્છે છે. આપણા પ્રતિકૂળ સંયોગોને દૂર કરી અનુકૂળ સંયોગોમાં આવવા આપણામાં સ્વાભાવિક રૂચિ પ્રકટે છે. આપણા બડબડાટથી તે સ્થિતિ સુધરતી નથી. આપણે જે બેદરકાર રહીએ તો તેવી તે વધારે અનિષ્ટ બનતી જાય છે, ત્યારે પ્રશ્ન એ થાય છે કે કરવું કેમ ?

પ્રતિકૂળ સંયોગો સંબંધી બડબડાટથી, ટીકાઓ કરવાથી અથવા તે તરફ તિરસ્કાર કરવાથી વસ્તુસ્થિતિ સુધરતી નથી. આવી મનની સ્થિતિ રાખવામાં આવે તો તેની શાંતિને ખસેલ પહોંચે, અને તંદુરસ્તીમાં જરૂર બિગાડ થયા વિના રહે નહિ. દોષદષ્ટિવાળું મન તે અશુભનું ચિંતન કરવામાં ધસાતું જાય છે, અને સ્થિત સુધારવાને બદલે હલકી બગડતી જાય છે. આપણી ઇચ્છા પ્રમાણે વિશ્વ ચાલતું નથી, માટે નિરાશ થઇ જવું, એથી વિશ્વની સ્થિતિ બદલાશે નહિ, પણ તેથી તો આપણા મન તથા શરીરમાં નિર્બલતા આવશે અને જે મનુષ્ય નિરંતર નિરાશાના વિચારોમાં રમે છે તે જીવન ઉપરથી પોતાનો કાબુ ખોઈ બેસે છે, તે કાંઈ પણ ઉપયોગી

કામ કરી શકતો નથી, પણુ નિરંતર વસ્તુઓની અશુભ બાબુ જોઈ તેમાંને તેમાં પોતાનું જીવન પૂરું કરે છે.

પ્રતિકૂળ પ્રસંગોના સંબંધમાં જે માર્ગો છે. જે સામાન્ય મનુષ્યોની માફક તેનાથી ડરી જાય છે તે તો તેઓનું પ્રાપ્ત્ય વધતું જાય છે. અને જે સામે થાય છે તે તો દુઃખમાં અને અડચણોમાં આવી પડી છે તે, ત્યારે હવે કરવું શું ? સેંટ જેમ્સે આ સંબંધમાં એક સૂત્ર સૂચવ્યું છે કે “ સર્વ આનંદરૂપ ગણો ” તે આ સ્થિતિ સુધારવાનું રહસ્ય છે—તેજ છુપો મંત્ર છે. ગમે તે પ્રતિકૂળ પ્રસંગ આવી પડે તો તેને આનંદરૂપ ગણતાં શીખો. ટીકા કરવાનું છોડી દો. અશુભ બીજોનું વારંવાર ચિંતન કરી તેને બલ આપવાની બૂલ કરતા ના. કદાપિ પણુ નિરાશ કે નાહિમત બનશો ના. જે જે બનાવ બને તેને આનંદરૂપ માનો. જે મનુષ્ય દુઃખ-વિપત્તિ-પ્રતિકૂળ પ્રસંગને આનંદ શાંતિ અને એકતાની વૃત્તિથી ભેટે છે, તે શત્રુને મિત્ર બનાવી શકશે તે પરાભવને વિજયના રૂપમાં ફેરવી નાખશે.

તમારી ઇચ્છા પ્રમાણે બનાવો ન બને તો તેની શીકર નહિ. દરેક બનાવને આનંદ રૂપ માનો, અને તે બનાવ જરૂર તમને આનંદ રૂપ થશે. જે તમે શુભની જ શોધમાં હશો તો સધળા બનાવો તમને શુભ રૂપ જ નીવડશે અને તમારા હૃદયની ઇચ્છા સફળ થશે. કદાચ આજે જ તમારી ઇચ્છા સફળ ન પણ થાય. પણુ જીંદગી લાંબી છે, થોડો સમય તમે રાહ જુઓ. જે શુભ છે તે સદા સર્વદા શુભ જ છે. તમે તમારા અંતઃકરણને અનુકૂળ વર્તી જીવન ગાળતા હો તે કાંઈ ઓછા આનંદનું કારણ નથી. જે મનુષ્ય નિરંતર ચિંતા અને ઉદાસીના વિચારમાં રમે છે, તે જીવનને ઉત્સાહ આપનાર પ્રકાશને મેળવી શકતો નથી. તેની આસપાસ વાદળો એટલાં ઘટ જામી જાય છે કે તે વાદળની પાછળ રહેલા સૂર્યના પ્રકાશિત કિરણોને તે દેખી શકતો નથી. જે મનુષ્ય સર્વ બનાવોને આનંદ રૂપ ગણતાં શીખ્યો છે, તે સર્વ વસ્તુઓ અને બનાવોને સુખરૂપમાં ફેરવી શકશે અને આ

પ્રમાણે સર્વ બાબુએથી આનંદ ભોગવવા ભાગ્યાશાળી બનશે. તમારી ધારેલી મુરદ પાર ન પડે તો તેથી દિલગીર થતા ના. તે સ્થિતિને પણ આનંદરૂપ ગણતાં શીખો. બને તેટલા આનંદી-સુખી બનો. તેમ થવાને તમારે કારણ છે. આત્મા સ્વભાવે આનંદી છે. તમે આ દેખીતું શરીર નહિ પણ તેની પાછળ રહેલા આત્મા છો. તમે આનંદ બતાવી શકો તો તેમાં તમે ડાળ કરો છો એમ કાંઈ કહી શકશે નહિ. અને તમારી ધારણા પ્રમાણે બનાવ ન બને, તો એમ માનજો કે તમે વિશેષ સારી વસ્તુ મેળવવાને માટે અધિકારી બનતા બન્યો છો. આવી ભાવના રાખો અને આનંદી બનો. જો તમારી સઘળી ભાવનાઓ શુભજ મેળવવાની હશે તો અવશ્ય તમે શુભ મેળવી શકશો. સર્વ બનાવ તથા વસ્તુઓને આનંદરૂપ ગણતાં તમે શીખશો તો આનંદ તમને સ્વાભાવિક થઈ પડશે, જો તમે શુભનીજ ભાવના રાખ્યા કરશો તો શુભજ મળ્યા કરશે અને કદાચ તમારે ઝુંપડું છોડવું પડે તો તેથી ગભરાતા નહિ, કારણ કે તમે મહેલમાં રહેવાને લાયક બન્યા છો. તમને તમારા જીવનના માર્ગમાં શત્રુઓ કે વિરોધીઓ મળે તો તેમની સામે થતા નહિ અથવા તેમની સાથે યુદ્ધમાં ઉતરતા નહિ. તેમની સાથે નમતી દોરી મૂકો. તેમનેજ વધારે લાભ લેવા દો. અનંત સમૃદ્ધિમય પ્રભુ તમારા ખજાના ભરી દેશે. તમે જે ખોશો તેના કરતાં વધારે ઉત્તમ વસ્તુઓ તમે મેળવી શકશો. તમારા શત્રુ તરફ દયા બતાવવાથી તમારું મન પ્રસન્ન થશે, અને તમે પોતે વધારે ઉચ્ચતા પ્રાપ્ત કરી શકશો. જે જે કામ કરવાનું આવી પડે તે કરો અને તેમાં આનંદ માનો, અંધકારમય સ્થળોમાં પ્રકાશ ફેલાવવાનું કામ તમને સોંપવામાં આવ્યું છે, અને તમને કહીન લાગતું કામ કરવાનું તમારે માથે આવી પડ્યું છે. આથી તમારી ગુપ્ત શક્તિઓ પ્રકટ કરવાને જે પ્રસંગ મળ્યો છે, તેથી ખુશ થાઓ. જો તમે તમારા મનોબળ પર વિશ્વાસ રાખશો તો જરૂર તમે તે કરી શકશો. માટે તમારું મનોબળ

બતાવવાનો આ પ્રસંગ મળ્યો છે, એ માટે આનંદી બનો. તમે હર-કોઈ કામ કરવાને બાધ બીડી શકો એમ છો, એમ સાબીત કરીને તમે મહાન આત્મા બની શકો, અને જે તમે સર્વ બનાવને આનંદરૂપ ગણતાં શીખશો તો જરૂર તમે મહાન બનશો.

જ્યારે કોઈ લાલચનો પ્રસંગ આવી પડે ત્યારે પણ તમારા અંતરમાં આનંદ માનો. અશુભને શુભ રૂપમાં ફેરવવાનો તમને આ પ્રસંગ મળ્યો છે, એમ ગણજો. અને આ અશુભને શુભ રૂપમાં ફેરવવાની રીત એ મનુષ્યની મહત્તાનું ખાસ લક્ષણ છે. આપણે જોઈએ છીએ કે હજારો અને લાખો મનુષ્યો માનપ્રતિષ્ઠા પામ્યા વિના કે જગતને હેરત પમાડે તેવું કાંઈ મોટું કામ કર્યા વિના મરણ પામે છે; તે છતાં જો તેઓએ લાલચ, ગભરાટ કે અશુભ પ્રસંગોની વચમાં પોતાનું અર્થસ્વરૂપ બતાવ્યું હોત તો તેઓ મનુષ્ય જાતના નાયકો અને જમદુદ્ધારકો બન્યા હોત અને ખરી મહત્તા પ્રાપ્ત કરી શક્યા હોત.

સઘળી લાલચો અને અડચણોને અશુભને શુભ રૂપમાં ફેરવવાના પ્રસંગો તરીકે ગણો, અને આવા પ્રસંગો તમને આપવામાં આવે છે તેથી ખુશી થાઓ. તે બનાવને આનંદરૂપ ગણો. કારણકે તેથી તમને પોતાને આનંદ થશે એટલુંજ નહિ પણ લાખો મનુષ્યોને તે બનાવ આનંદરૂપ થઈ પડશે.

જે મનુષ્ય અશુભ-ખોટાનું શુભ-ખરા રૂપમાં ફેરવી શકે છે, તે ખરેખર વિકાસ પામતો જાય છે. કારણકે આમ કરવું તેના કરતાં વિશેષ મહત્તા બીજી કંઈ હોઈ શકે ? માટે જે જે બનાવ આવી પડે, તેને શાંતિથી ભેટો; જે જે કરવાનું આવી પડે તે આનંદપૂર્વક કરવા માંડો. તમારી શક્તિઓ દર્શાવવાનો અને આ રીતે તમારી જાતને ઉન્નત બનાવવાનો આ પ્રસંગ આવ્યો માટે ખુશી થાઓ. આવી વૃત્તિ પ્રતિદિન રાખવાથી દુઃખમાંથી તેનો દંશ ચાલ્યો જશે, અને દુઃખ પણ આદરણીય-આવકારદાયક થઈ પડશે.

આ દૃષ્ટિબિન્દુથી તમે સધળા બનાવો તરફ જુઓ એટલે સધળા બનાવો તથા સધળા પદાર્થો તમને આનંદ આપનારા થઈ પડશે. દરેક બનાવને આનંદરૂપ ગણવાની મનની વૃત્તિ રાખવામાં આવે તો દરેક બનાવ જરૂર આનંદદાતા નીવડે. અડચણો દૂર કરવામાં પણ આ નિયમ આપણે લાગુ પાડી શકીએ. જ્યારે કોઈ અથડાઈ કામ કરવાનું તમારે શિર આવી પડે અથવા તમને ન રહે તેવી ફરજો અદા કરવાનું કામ તમારે લેવું પડે તો તેની ના પાડતા નહિ. તેને પણ આનંદરૂપ માનજો. આરે વખતે બહાનું કાઢી નાસી છૂટવું એ જીંદગીના અમૂલ્ય પ્રસંગને ખાવારૂપ ક્રિયા છે. દરેક મનુષ્ય પોતાનું મહત્ત્વ સ્થાપવા ઇચ્છે છે, પણ તેને વાસ્તે સધળા આંતરિક શક્તિઓ જાગ્રત કરવી જોઈએ, અને જે આપણને કઠિન લાગે તે કરવામાજ આપણું આંતર છુપું બળ પ્રકટ થાય છે.

જ્યારે કોઈ પણ કામથી તમે પાછા હોં છો ત્યારે તમે સાબીત કરો છો કે તમારામાં અમુક જાતની નિર્બળતા છે. એ તમારી નિર્બળ શક્તિને નિર્બળજ રહેવા દેશો નહિ, પણ તેને સખળ બનાવવા પુરતું કરજો. જેનાથી તમે ડરતા હતા તેજ કામ કરવા લાગો, અને જરા પણ નાહિમત થતા ના. આમ કરવાથી તમારી નિર્બળ શક્તિ સખળ થશે અને તમારો સમગ્ર સ્વભાવ બહુજ જરૂરની કેળવણી મેળવી વિશેષ ઉચ્ચ રૂપમાં પ્રકટ થશે. આપણે અત્રિય ધારીએ તેટલુંજ અત્રિય લાગે છે, નહિ તો ખરી રીતે કાંઈ પણ અત્રિય નથી. જે અત્રિય સંયોગને પણ શાંતિથી ભેટીએ તો તેનું અત્રિયપણું આલ્યું જશે, પણ આમ કરવામાં પણ રહસ્ય એ છે કે 'સર્વ બનાવોને આનંદરૂપ ગણો.' તમે અંધારામાં અથવા ઉદાસીના પ્રદેશમાં દાખલ થાઓ, પણ જો તમે હૃદયથી આનંદના પ્રદેશમાં વસતા હો તો તે અંધારૂં તમને અંધારારૂપ લાગશે નહિ. બહારના બનાવો ગમે તેવા પ્રતિકૂળ હોય છતાં તમે ધારો તેવી આંતર શાંતિ અનુભવી શકો અને જીવનને સુખમય બનાવી શકો.

જો તમે અમુક કામ કરવાનું માથે લો, અને તે કામ તમે ખરાબર રીતે કરી શકશો એવી જો તમારા હૃદયની પ્રતીતિ હોય તો તમને તે કામમાં બહુજ આનંદ આવશે, અને તમે તે કામ બહુજ સારી રીતે કરી શકશો. ખરે આનંદ અંતરમાંથી સ્ફુરે છે, અને જ્યારે અંતરમાંથી આનંદનો કુવારો છઠ્ઠકાય છે, ત્યારે તે આપણી આસપાસની સઘળી વસ્તુઓ તથા પુરૂષોને આનંદમય બનાવી શકે છે. આ કુવારાને નિરંતર વહેતો રાખવો હોય તો દરેક બનાવને હિતકારી ગણતાં શીખો. આપણામાં નિર્બળતા છે, એવો ખ્યાલજ લાવો નહિ, છતાં નિર્બળતા જણાય તો તેને દૂર કરી બળ વધારવા પ્રયત્ન કરવો, એ આપણું કર્તવ્ય છે.

જ્યારે આપણને અડચણ નડે, અથવા આપણને ન ગમતું કામ કરવાનું આવી પડે ત્યારે આપણે સમજવું જોઈએ કે આપણામાં અમુક પ્રકારની નિર્બળતા છે. જે પળે જે કરવાનું આવી પડે તે વીરતાથી કરવું તેમાંજ તે નિર્બળતાનો અંત આવે છે. આવા પ્રસંગોને કદાપિ ગુમાવવા નહિ. આવી તક વિરલ હોય છે. હાલમાં જે કામ કરવાનું તમારે માથે આવી પડે તે કામ કરવા જેટલું બળ તમારામાં હોવું જ જોઈએ અને જો તે કામ તમે યથાર્થ રીતે કરવા માંડ્યું તો તમારામાં તે કામ કરવાને પુરતી-ગુપ્ત રહેલી શક્તિઓ અવશ્ય પ્રકટ થયા વિના રહેશે નહિ.

જો કામ તમને દુષ્કર લાગે છે તે કામ એટલા બધા દુષ્કર હોતાં નથી. તેતો તમને મળેલી સોનેરી તંકા છે, તેનો જો તમે ખરાબર લાલ લ્યો તો તમે પૂર્વે કદી નહતા તેવા થઈ શકો. તે બધારે વિજય, ઉચ્ચ આનંદ અને વિશાળ જીવન અનુભવવાનો માર્ગ છે. માટે આવા પ્રસંગો આવે તો તેને જરૂર આનંદરૂપ ગણજો. તમારી ધારણા પ્રમાણે હાલમાં ન બને તો નિરાશ થતા ના. તમે જે ધારેલી સ્થિતિમાં સુખી થવા ઇચ્છતા હો, તેવાજ સુખી તમારી હાલની સ્થિતિમાં થવા તમારા મન સાથે દૃઢ નિશ્ચય કરો. બનાવો

તમને નિરાશ બનાવતા નથી પણ તે બનાવો તરફનું તમારું વલણ તે નિરાશાનું કારણ છે. તમે મનનું એવું વલણ રાખી શકો કે તમે કદાપિ નિરાશ થઈ શકાજ નહિ, અને તે વળણ રાખવાનો એકજ માર્ગ છે કે સર્વ બનાવોને આનંદરૂપ માનો !

અનંતકાળ પડ્યો છે અને અનંત આનંદ ભોગવવાનું તમારા નશીબમાં લખ્યું છે, તો પછી એક સુખમય બનાવ હાલમાં ન બને તેથી તમારે નિરાશ થવું જોઈએ નહિ. જો તમને મનપર પૂર્ણ કાણુ હશે તો અમુક બનાવ બને યા ન બને તો પણ તમે એક સરખી આનંદમય સ્થિતિમાં રહી શકો. કારણ કે બનાવોમાં પોતાનામાં આનંદ ઉત્પન્ન કરવાનું સામર્થ્ય નથી.

આ બાબત વસ્તુઓને પણ એક સરખી રીતે લાગુ પડે છે. આપણને વસ્તુઓ આનંદ આપતી નથી, પણ તે વસ્તુઓ તરફની અપણા મનની વૃત્તિ આનંદ કે શોકનું કારણ થાય છે. આપણા બાહ્ય સંયોગો ગમે તેવા હોય, છતાં આપણી મરજી મુજબ આપણે વિચાર તો કરી શકીએ. તમારી ઇચ્છાથી પ્રતિકૂળ વિષયોમાં પણ જો તમારે સુખ મેળવવું હોય તો તે તક હાથમાં લેા અને સાબીત કરો કે તમે દરેક પ્રસંગને પહોંચી વળવા જેટલું આત્મબળ ધરાવો છો. તમે આ રીતે તમારી છુપી શક્તિઓ પ્રકટ કરો છો. જે જે બનાવ બને તેને આનંદરૂપ ગણવો, અને બીજી સ્થિતિ કરતાં અત્યારે આપણને મળેલી સ્થિતિ વધારે લાભદાયી છે, એમ સાબીત કરી આપવું જોઈએ. સુખને વાસ્તે બાહ્ય બનાવો પર તમારે આધાર રાખવો જોઈએ નહિ. આપણે શું ઇચ્છીએ છીએ, અથવા આપણે ક્યાં જઈએ છીએ તે ઉપર આપણા સુખનો આધાર નથી. પણ હાલની આપણી સ્થિતિ કેવી છે અને તે સ્થિતિનો આપણે કેવો ઉપયોગ કરીએ છીએ તે ઉપર આપણા સુખ દુઃખનો આધાર છે. આપણે અત્યારે એક ઝૂંપડામાં હોઈએ અથવા તો બાદશાહી મહેલમાં હોઈએ છતાં તે દશામાંથી આપણે કેટલું સુખ મેળવીશું તેનો આધાર મોટે ભાગે આપણા

મનનાં તે પ્રસંગના વળણુપર રહેલો છે. હવે મનનું વળણુ તમે ધારે તેવું કરી શકો. જો તમારી ઇચ્છા પ્રમાણેનું મનનું વળણુ ન હોય તો તમે તેવું બનાવી શકશો: કારણ કે તમે મનનાં સ્વામી છો, મન તમારું નોકર છે.

જો આપણી મરજી પ્રમાણે બનાવો ન બને તો તે જે રીતે બને તે રીતે આપણે તેમનો સ્વીકાર કરવો જોઈએ. આ પ્રમાણે આપણે આપણા શત્રુઓ સાથે જલ્દીથી સમાધાન કરી શકીએ. આપણે આ રીતે શત્રુ સાથે લડતા નથી, પણ શત્રુને આપણા બનાવીએ છીએ.

દરેક બનાવને આનંદરૂપ માનો, એટલે તે બનાવમાંથી તમને ડંખ દેવાની શક્તિ ચાલી જશે. દરેક બનાવમાં તેમજ વસ્તુમાં રહેલું શુભતત્ત્વ આપણે ગ્રહણ કરી શકીએ તો તે બનાવ કે વસ્તુની લય-કરતા ચાલી જાય છે અને સઘળા બનાવો મારા વાસ્તેજ બને છે, એ વૃત્તિથી આપણે તે બનાવને નીહાળીએ તો તે બનાવ આપણને લાલ આખ્યા વિના રહે નહિ. બાહ્ય પદાર્થો અને બનાવો બધા પ્રતિકૂળ હોય ત્યારે તો અંતર્મુખ વળવું અને અંતરમાં રહેલા આનંદના ઝરાને ખુલ્લો મુકવો કે જેથી આપણે સુખમય સ્થિતિનો અનુભવ કરી શકીએ. સ્વર્ગ પોતાના મણિમય દાર ઉઘાડવાને તત્પર છે, પણ તેને વાગતે આપણે અંતર્મુખ વળવા જેટલો સમય શોધી તે કામમાં લાગવું જોઈએ. પણ જ્યાં સુધી આપણું ચિત્ત બાહ્ય પદાર્થોપર લાગેલું છે, અને તેમાંજ આપણા પુરૂષાર્થની પરિસીમા આવી જાય છે, ત્યાં સુધી અંતરમાં રહેલો આનંદનો ઝરો ભાગ્યેજ આપણી નજરે પડે છે. પણ જો દરેક બનાવને આપણે આનંદરૂપ માનતા હોઈશું તો જે બનાવ નથી બન્યો તેને વાસ્તે આપણે દીલ-ગીર થઈશું નહિ પણ આત્મામાં રહેલા આનંદના બનાવની સાથે સંબંધમાં આવી શકીએ તેવું મનનું વળણુ રાખવા સદા પ્રયત્ન કરીશું, લોકો તમારા વિષે બોલું બોલે તે વખતે તમારે તેમના

શબ્દોપર ધ્યાન આપવું કે નહિ એ તમારી સત્તામાં છે. જે તમારું હૃદય શુદ્ધ હશે તો તમારા વિષે કાંઈ પણ કહેવામાં આવ્યું નથી, એવી વૃત્તિ રાખી તમે તમારા કામમાં લાગી જશો. દરેક વસ્તુને આનંદરૂપ ગણો છો, તેથી તમારા મનની ઉચ્ચ સ્થિતિને લીધે બાહ્ય પ્રતિકૂળ પ્રસંગને પણ તમે વધાવી લેશો, અને તે સમયે પણ તેને આનંદરૂપ ગણવાનું ભૂલશો નહિ.

ન્યારે તમને કાંઈ કામ કરવાનું કહેવામાં આવે ત્યારે તમને તે કામ કરવાની ફરજ પડી છે, એવી લાગણીથી તે કામ કરવા જશો નહિ. તે કામના શુભામ તરીકે તે કામ કરવા જતા નહિ, પણ તમારે તે કામ કરવું છે, માટે તમે તે કરો છો, એમ સમજીને યોગ્ય વૃત્તિ રાખી તે કરવા માંડો અને દરેક બનાવને આનંદરૂપ માનજો. આપણે કદાપિ એમ ન કહેવું કે “મારે અમુક ફરજ બજાવવાની છે,” પણ એમ કહેવું જોઈએ કે “આ એક પ્રસંગ છે, જેનો લાભ લેવાનો મારો અધિકાર છે.” હાલમાં જે કરવાનું આવી પડે તે કરવાને તમારી જાતને કેળવો. જે પોતાનું કર્તવ્ય બરાબર બજાવે છે, અને તેમાં આનંદ માને છે, તેને વિશેષ મહત્ત્વનાં કાર્ય કરવાના પ્રસંગો મળી આવે છે. હાલના સંયોગો પ્રતિકૂલ છે કે કઠિન છે, એવો પ્રશ્ન વીર જીવાત્મા કદાપિ પૂછતો નથી. આવા વિચારો તેના મનમાં ઉઠતા નથી. જે કાંઈ કરવાનું આવી પડે તે તે કરે છે અને તે પણ અનંદ પૂર્વક અને પૂર્ણ મનથી તે કરે છે. તો તમને શાંતિપર આ ઇચ્છિ ઉત્પન્ન થાય તો માનજો કે તમારામાં નિર્બળતા છે તે દૂર કરવાને બનતા પ્રયત્નો કરવા જોઈએ. આવાં વિધોને વચમાં આડા ઉભા રહેવા દેશો નહિ. જે જીવાત્મામાં નિર્બળતા નથી તે પ્રભુએ ઉત્પન્ન કરેલ દરેક મનુષ્ય, વસ્તુ તથા બનાવને ચાહે છે. આગળ વધતો જીવાત્મા મનુષ્યકૃત અપૂર્ણતાઓને લક્ષમાં લેતો નથી. શુદ્ધિ અપૂર્ણતાઓ, ખામીઓ દોષોનો અભ્યાસ કરવા માટે નથી. ઈશ્વરે જે કયું છે, તે પૂર્ણ છે, સુંદર છે અને પ્રિય પણ છે.

આપણને કાંઈ ધિક્કારવા લાયક લાગતું હોય તો તે મનુષ્યકૃત હોવું જોઈએ. અને મનુષ્ય ભૂલને પાત્ર છે. માટે તે ભૂલો-ખામીઓ તરફ લક્ષ ન આપતાં તેની પાછળ રહેલ સુંદર સત્ય અને પ્રિય તત્ત્વ તરફ લક્ષ આપો. આ પ્રમાણે દ્રેષને પ્રેમના રૂપમાં ફેરવી શકશો. આથી તમારૂં દષ્ટિબિન્દુ બદલાઈ જશે. આ રીતે તમે દિવ્ય દષ્ટિથી બંધી વસ્તુઓ નીહાળશો, અને દિવ્ય દષ્ટિથી જોતાં તમને સર્વ સુંદરજ લાગવા માંડશે.

અરૂચિ એ દ્રેષ છે. માટે કાંઈ પણ વસ્તુ યા પુરૂષ તરફ અરૂચિ હિતપન્ન થતી હોય તો તે દૂર કરો. તે ગમે તે કહે અથવા કરે છતાં તે મનુષ્યપર પ્રેમ રાખો. મનુષ્યને અધિકાર અને માયાના પાશમાંથી મુક્ત કરનાર પવિત્ર શુદ્ધ અને આધ્યાત્મિક પ્રેમ જેવું બીજું એક પણ સાધન નથી.

It is not difficult to love a person when you know that he is God's creation, while his mistakes are simply man's creation. Mistakes must be forgiven. જો તમે એમ સમજો કે મનુષ્ય એ ઇશ્વરની સૃષ્ટિ છે, અને ભૂલો એ મનુષ્યની સૃષ્ટિ છે, તો પછી તે મનુષ્ય પર પ્રીતિ રાખવાનું કામ તમને અધર્મ લાગશે નહિ. ભૂલો ભૂલી જવી જોઈએ. આપણી ઇચ્છા પ્રભુની ઇચ્છા પ્રમાણે ચાલવાની છે. જો આપણી ઇચ્છા એવી જ હોય તો પ્રભુ જેમ પોતાની સૃષ્ટિને ચાહે છે, તેમ આપણે દરેક બનાવ વસ્તુ અને મનુષ્યપર પ્રીતિ રાખવી જોઈએ. આમ થયું એટલે તેમનામાંથી આપણને હેરાન કરવાની શક્તિ ચાલી જશે, અને સર્વ આપણને આનંદરૂપ થઈ પડશે.

પ્રકરણ. ૧૧ મું.

દુઃખનું રહસ્ય.

આત્મા આનંદ સ્વરૂપ છે, તો પછી દુઃખ શામાટે જોઈએ ? એ પ્રશ્ન સ્વાભાવિક છે, અને તે પ્રશ્નનું કાંઈક નિરાકરણ કરવાનો આ લેખનો હેતુ છે. આત્માનો સ્વભાવ આનંદમય છે, તેથી જ્યાં સુધી બાહ્ય સુખના પ્રવાહો વહેતા હોય ત્યાં સુધી આત્માની શક્તિઓ પ્રગટ થઈ શકે નહિ; આત્માના અનંત આનંદમાં તેથી કાંઈ વૃદ્ધિ થતી નથી. જો એક પાણીનો મોટો ઝરો સતત વહ્યાં કરતો હોય અને તેમાં થોડું પાણી રેડવામાં આવે તો તેથી તેમાં કાંઈપણ બળભળાટ થશે નહિ, અને વધારાના પાણીની દરકાર ક્યાં વિના તે ઝરો આગળ અને આગળ વધ્યા કરશે. પણ જો તે ઝરાના માર્ગમાં એવી અડચણ આવે પડે કે જેથી તેનો સ્વતંત્ર પ્રવાહ અટકી પડે તો તે પ્રવાહ તે અડચણની સામે પોતાનું બળ અજમાવશે, અને તેને દૂર કરવા સઘળું સામર્થ્ય વાપરશે. જે પ્રતિકૂળ છે, જે તેના પ્રવાહને અડચણરૂપ છે તે લીધેજ પ્રયત્ન થાય છે.

દુઃખનું પ્રથમ કર્તવ્ય—દુઃખજ આત્માની શક્તિઓને જાગૃત કરે છે. દુઃખથી આત્માનું ધ્યાન બાહ્ય વિષય ભણી વધારે દોરાય છે. જ્યારે શાંત, સુખી અને અંતર્મુખ વળેલા આત્માને બહારના દુઃખનું મોજું લાગે છે ત્યારે તે જાગૃત થાય છે. મારા આત્માના સ્વભાવને પ્રતિકૂળ એવું આ દુઃખ શું ? આવું લાગે છે તે વખતે તેને બાહ્ય પરિસ્થિતિ અને બહારની દુનિયાનું ભાન થાય છે. માનસશાસ્ત્રના નિયમ પ્રમાણે દુઃખ એ સ્વનો-પોતાના આત્માનો અનુભવ કરાવવામાં ઘણું અગત્યનું કામ બજાવે છે. કારણશરીર કે જેની અંદર આપણા બધા અનુભવોનો સંગ્રહ થાય છે, તે મોટે ભાગે દુઃખમય અનુભવો-માંથી બધાય છે. આ પ્રમાણે વિચાર કરતાં આપણને જણાય છે કે

દુઃખ એ આત્માને નગૃત કરે છે—દુઃખથી આત્માની ક્રિયાશક્તિ નગૃત થાય છે.

દુઃખનો ખીજો લાભ એ છે કે તે વડે વિવિધ શરીરો અંધાય છે. દુઃખથી મનુષ્ય પોતાનું બળ વાપરવા દોરાય છે. અને તે બળના ઉપયોગથી તેનાં સૂક્ષ્મ શરીરો ધીમે ધીમે સુધરિત—વ્યવસ્થિત થાય છે. જો તમે તમારા સ્નાયુઓને મજબુત કરવા માગતા હો તો તમે તેમનો ઉપયોગ કરો છો, તમે તેમને કસરત આપો છો, આથી તે ભાગમાં વધારે શક્તિ વપરાય છે અને તે સ્નાયુઓ બલિષ્ઠ બને છે. આ રીતે દુઃખથી જીવાત્મા પોતાનાં શરીરોદ્ધાર પોતાની શક્તિઓ પ્રકટ કરે છે અને તેથી તે શરીરો વધારે વ્યવસ્થિત બને છે.

દુઃખનો ત્રીજો લાભ:—દુઃખથી મનુષ્ય શુદ્ધ બને છે. આપણને જે દુઃખજનક હોય તે દૂર કરવા આપણે પ્રયત્ન કરીએ છીએ. જે આપણા સ્વભાવની વિરુદ્ધ છે તે આપણે દૂર ફેંકવા દોરાઈએ છીએ. જે આત્માના આનંદસ્વરૂપની વિરુદ્ધ છે તે ધીમે ધીમે દુઃખદારા આત્મા બદલાર ફેંકી દે છે. આ રીતે આપણાં શરીરો દુઃખથી નિર્મળ —પવિત્ર થતાં જાય છે. અને તેમ થતાં આત્માના ઉપયોગને વાસ્તે અનુકૂલ સાધનો બને છે.

દુઃખનો ચોથો પણ લાભ છે. દુઃખ આપણો શિક્ષક છે. જીવનના સઘળા પાઠ સુખ કરતાં દુઃખમાં વધારે સારી રીતે શીખાય છે. મનુષ્ય જ્યારે વૃદ્ધ બને છે અને પોતાના ભૂતકાળના પ્રસંગો તરફ દષ્ટિ નાંખે છે ત્યારે સુખ તેમજ દુઃખના અનુભવો તેની નજર આગળ તરી આવે છે. તેમાં સુખ કરતાં પણ દુઃખદારા મેળવેલ અનુભવોનું ચિત્ર વધારે લબ્યરૂપમાં જણાઈ આવે છે. શ્રીમતી એની બેસન્ટ લખે છે કે :—“ Out of my life-story I could efface without regret every-experience that it had of joy & happiness, but not one pain would I let go, for pain is the teacher of

wisdom. ” “ મારા જીવન ઇતિહાસમાંથી સુખ અને આનંદના પ્રસંગો જરાપણ દીલગીર થયા વિના હું બૂલી જઈ શકું, પણ દુઃખનો એક પણ પ્રસંગ હું બૂલી શકું તેમ નથી, કારણ કે દુઃખ એ જ્ઞાનદાતા ગુરુ છે. ” વળી પ્રભુમય જીવનનો લેખક મી. રાફ્સ વાલ્ડો દ્રાઈન પોતાનો અનુભવ જણાવતાં આ બાબતમાં લખે છે કે “ માનભંગ, શરમ અને ચિંતા ઉત્પન્ન કરનાર મારા જીવનમાં ઘણા પ્રસંગો અને સ્થિતિઓ આવેલાં કે જે વખતે તેમાંથી નાશી દૂટવાની મને બહુજ પ્રયત્ન ઈચ્છા થતી હતી; પણ જેમ જેમ સમય પસાર થતો ગયો અને હું ભૂતકાળ તરફ દષ્ટિ ફેંકતો ગયો તેમ તેમ મને લાગવા માંડ્યું કે ઉપર જણાવેલો દરેક પ્રસંગ મને કાંઈ ને કાંઈ અનુભવ આપવાને વાસ્તેજ આવેલો હતો. મને જે અનુભવના પાઠ તે પ્રસંગ શીખવવા આવ્યો હતો તે હવે હું જોઈ શક્યો છું અને જો કે તે પ્રસંગો તે સમયે તો મને ઘણાજ અસહ્ય અને દુઃખદ લાગતા હતા; છતાં તેમાંનો એક પણ હવે હું બૂલી જઈ શકું તેમ તેમ નથી. આખા વિશ્વનું રાન્ય મળતું હોય તોપણ તેમાંના એક પણ અનુભવને હું વિસરીશ નહિ. એ પ્રસંગોમાંથી હું એક બીજો પાઠ પણ શીખ્યો છું, તે એ કે હાલમાં મને અપ્રિય અને કઠિન લાગતા હોય એવા જે પ્રસંગો મારા જીવનમાં હોય અને ભવિષ્યમાં તેવા જે જે સંયોગો આવી પડે તે સર્વને હું બડબડાટ કે ગમગીની વિના આનંદપૂર્વક અનુભવીશ, તેમજ મારા જીવનમાં અત્યારે તે સારામાં સારી, સ્થિતિ છે, એમ હું માનીશ; કારણકે નહિ તો મને તે સંયોગો મળ્યાજ ન હોત. મારા જીવનમાં અમુક પ્રસંગો શા કારણથી આવ્યા છે અથવા તે પ્રસંગો કેવો ભાગ ભજવવાના છે, તે કદાચ હું અત્યારે નહિ સમજી શકું; છતાં મને ખાતરી છે કે ભવિષ્યમાં તેનું કારણ હું યથાર્થ સમજીશ અને જે જે સંયોગોમાં હું મૂકાયો હતો તે પ્રત્યેકને માટે પ્રભુનો આભાર માનીશ. ”

દુઃખનો પાંચમો લાભ એ છે કે તેથી શક્તિ મળે છે. એડવર્ડ

કારપેન્ટર ' મનુષ્ય અને સેતાન ' એ નામના પોતાના ગદ્યાત્મક કાવ્યમાં લખે છે કે "Every pain that I suffered in one body became a power which I wielded in the next." એક શરીરમાં મેં ભોગવેલું દુઃખ બીજા શરીરમાં શક્તિરૂપે પ્રકટ થયું. દુઃખ ભોગવવાથી બળ, ધીરજ, સહનશીલતા, વગેરે ગુણો ખીલે છે. આ લાલ વિચારી મુક્ત પુરૂષ દુઃખથી પાછો હઠતો નથી. શુદ્ધિ, જ્ઞાન અને શક્તિ દુઃખ વેળા પ્રાપ્ત થાય છે.

આ વાત પણ ખરી છે કે મનુષ્ય એટલું બધું દુઃખ સહન કરે કે તે દુઃખના બોળ નીચે આ ભવમાં તદ્દન દબાઈ જાય અને આ ભવમાં તે ખીલકુલ કામ ન કરી શકે અથવા બહુજ ઓછું કામ કરી શકે. જે બાત્યાવસ્થામાંજ દુઃખ બહુ પડ્યું હોય તો આવી સ્થિતિ ખાસ કરીને થાય છે. પણ તે છતાં પણ તેના દુઃખના અનુભવનું ફળ તેને મળ્યા વિના રહેતું નથી. તેના ભૂતકાળના કર્મોને લીધે આ ભવમાં તેને દુઃખ ભોગવવું પડ્યું હોય છતાં તે દુઃખના લાલ વિચારીને દુઃખને પણ સોનેરી તક માની લે.

તમે કદાચ પૂછશો કે જે દુઃખનું આવું માહાત્મ્ય હોય તો પછી સુખનું કામજ શું ? સુખથી પ્રકાશ આવે છે. સુખથી આત્માની શક્તિ પ્રકટ થતી જાય છે. સુખમાં આત્માના બધા શરીરોમાં પરસ્પર અનુકૂલ આદોક્ષનો આલવા લાગે છે. તે સમયે આદોક્ષનો દુઃખના સમય જેવાં પરસ્પર પ્રતિકૂળ હોતાં નથી. આવા પરસ્પર અનુકૂળ આદોક્ષને લીધે શરીરોદ્વારા આત્મા પોતાની શક્તિ પ્રકટ કરી શકે છે. અને તેથી પ્રકાશ અને જ્ઞાન મળે છે. આ ઉપરથી જણાશે કે સુખ પણ ઉપયોગી છે. કુંભાર જ્યારે ઘડે છે ત્યારે એક હાથમાં માટીનો પિંડ રાખી બીજા હાથે તેના પર ટપલા મારે છે. અને આ રીતે પોતાને જોઈતું માટીનું વાસણ બનાવે છે. ટપલાની જરૂર છે તેમ નીચેના હાથની ટેકાને વાસ્તે એટલીજ જરૂર છે. સુખ અને દુઃખ બન્નેની જરૂર છે. કાલિદાસ કવિ યથાર્થજ કહે છે કે:—

कश्चैकान्तं सुखमुपनतं, दुःखमेकान्ततो वा ।

नीचैगेच्छत्युपरि च दशा, चक्रनेमिकमेण ॥

કોને એકલું સુખ મળ્યું છે ? કોને એકલું દુઃખ મળ્યું છે ? ચક્રની ધારની માફક દશા ઉંચી નીચી ચાલ્યાં કરે છે. આ કુદરતી ક્રમ છે. અને તેમાં અનંત ડહાપણ રહેલું છે. જો મનુષ્યને એકલું દુઃખજ પડે તો તેના બોળ નીચે તે દબાઈ જાય અને કદાપિ ઉઠી શકે નહિ. જો તેને એકલું સુખ હોય તો તેમાં તે રમ્યા કરે, પણ તેથી આત્માની શક્તિ, જ્ઞાન, ધૈર્ય, સહનશીલતા વગેરે કદાપિ પ્રકટ થાય નહિ.

જ્યારે મનુષ્ય ધ્યાન કરે છે ત્યારે તેને આનંદની ખુમારી વ્યે છે. તે વખતે આત્માનંદ અનુભવે છે, કારણ કે આનંદ એ આત્માનો સ્વભાવ છે. આખા વિશ્વ તરફ સમભાવવૃત્તિવાળો થોગી પ્રેમના પ્રાપ્ત્યથી આનંદસાગરમાં તરવા લાગે છે તેથી તેનાં બધાં શરીરો પરસ્પર અનુકૂળ થઈ શાંત બની જાય છે, તે વખતે પરમાત્માના તેજસ્વી મુખનું દર્શન કરવા તે ભાગ્યશાળી બને છે. તે વખતે એનો તો ઉચ્ચ પ્રકાશ આવે છે કે થોડીવાર સુધી તો નીચેના ભુવનોનું તેને જ્ઞાન સરખું રહેતું નથી. તે વખતે તેને પોતાની દિવ્યતાનો સાક્ષાત્કાર થાય છે અને આત્મા પરમાત્માની એકતાની ઝાંખી થવા લાગે છે. આથી જણાશે કે દુઃખ જેટલુંજ સુખ પણ આવકારદાયક છે. કેટલાક ધર્મવાળા એમ માને છે કે સુખ ત્યાગ્ય છે અને તે ઇશ્વરની ઇચ્છાથી વિરૂદ્ધ છે—આ તેમની માન્યતા અજ્ઞાનમૂલક અને ભ્રમ ભરેલી છે. પરમાત્મા આનંદ સ્વરૂપ છે અને તે પોતે પોતાનાં બાળકોને આનંદ ભોગવતાં રોકે, અથવા તેમને આનંદ ભોગવતાં જોઈ ઇર્ષ્યા કરે, એ નહિ માનવા જેવું છે; માટે સુખ અને દુઃખ બન્નેની જરૂર છે. સુઘ્ન પુરૂષ બન્નેમાંથી એકે વડે લેપાતો નથી. તે બન્નેને સ્વીકારે છે અને તેનું રહસ્ય સમજી તેનો યોગ્ય લાભ લે છે.

ન્યારે સુખ અને દુઃખનો વાસ્તવિક હેતુ સમજાય છે ત્યારે મનુષ્ય કથાર્થી ગભરાઇ જતો નથી, સુખથી પુલાઇ જતો નથી, દુઃખથી દીન બનતો નથી. તેની ઉપર દુઃખ આવે તો પણ તે સ્વીકારી તેનો યોગ્ય ઉપયોગ કરે છે. જે આવી સ્થિતિ સમજીએ તો આપણે સુખ દુઃખ બંનેમાંથી જે આવે તેને આવકાર આપીશું અને દુઃખ વખતે સુખની ઇચ્છા નહિ કરીએ અને સુખ વખતે દુઃખની વાંચ્છના નહિ કરીએ. આપણા સાધ્યાબન્ધુ તરફ જવાના સાધનરૂપે બંનેને ગણીશું અને આ રીતે ખરો વૈરાગ્ય ગ્રહીશું. સુખ અને દુઃખ બંનેને ઓળંગી જઇશું અને આત્માના ખરા આનંદના ભોક્તા બનીશું; કારણ કે આનંદ એ આત્માનો સ્વભાવ છે. વળી તે સાથે આપણે નિર્ભય બનીશું; કારણ કે ભક્ષાના આનંદને જાણનાર વ્યક્તિ કદાપિ ભય પામતી નથી:—

॥ આનંદં ब्रह्मणो विद्वान् न बिभेति कदाचन ॥

પ્રકરણ ૧૨ મું.

મન અને શરીરની અન્યોન્ય અસર.

એક જીની પણ પ્રચલિત કહેવત જણાવે છે કે માંદા રાજા હોવા કરતાં એક તંદુરસ્ત મનુર હોવું એ વધારે ઉત્તમ છે.

આપણી અને આપણા શરીરની વચ્ચે જે નિકટનો સંબંધ છે, તેનો જ્યારે આપણે વિચાર કરીએ છીએ, ત્યારે જ્યાં સુધી આપણે આ સ્થૂલ દુનિયામાં છીએ, ત્યાં સુધી આ સ્થૂલ શરીરની કેટલી બધી અગત્ય છે, તેનો કાંઈક ખ્યાલ આવવા લાગે છે. જે પુરૂષ અથવા સ્ત્રીનું શરીર રોગી રહે છે, તેનામાંથી જીવનનો આનંદ મોટે ભાગે આદ્યો જતો લાગે છે, અને જીવનમાંથી મળી શકે એવી ધણી બાબ-

તોથી તે વંચિત થયો હોય એમ તેને જણાય છે. તે ખામી કાઢપણુ ચીજથી પુરી શકાય નહિ, અને કાંઈ પુરવાને પ્રયત્ન કરે તો તે પણ મિથ્યા ગણાય.

બાળસથી અને બેદરકારીથી જે તેઓએ શુભાચ્યું છે, તે મેળવવાને માટે પોતાની બધી મુડી આપવાને પણ કેટલાક ધનાઢ્યો તૈયાર થતા જણાય છે. આપણે આપણી મીલકતની જેટલી દરકાર રાખીએ છીએ, તેટલી દરકાર આપણા શરીરની પણ આપણે સાધારણ રીતે રાખતા નથી. શરીરને જેમ બને તેમ તંદુરસ્ત અને સ્વસ્થ રાખવું એ આપણી પ્રથમ ફરજ છે. એ કલ્યા વિના પણ સમગ્રય તેવી બાબત છે,

જે કાંઈ પણ પુરૂષ, સ્ત્રી કે બાળકમાં પ્રસન્ન વદન-આનંદો અહેરો જણાય છે, તેનો તે ગુણ ખરેખર આદરણીય છે. જેનું શરીર સંધીવાનું, મેલેરાંઆ તાવનું, સલેખમનું, દમનું, અજીર્ણનું ધર છે, અને જેના સાંધા સંધીવાને લીધે અકડાઈ ગયા છે, જેના ગાનતંતુઓ એટલા ખાલી પડી ગયા છે કે તે મનુષ્યને દિવસ સંધ્યાકાળ જેવો લાગે છે, અને સંધ્યાકાળ રાત્રિ સમાન લાગે છે, આવો પુરૂષ કે સ્ત્રી કદાપિ આનંદો કે હસમુખા રહી શકે નહિ.

હૈત્રી વાન ડાઘક કહેતો હતો કે “ જળ નિરોધક કોટ અથવા પગને ગરમ રાખનારાં મોજાં કરતાં એક આનંદી મિત્ર વધારે ઉત્તમ છે.” પૂર્વે ઇમર્સને લખ્યું છે કે “ આનંદની સાથે શક્તિ રહેલી છે.”

અમુક શારીરિક શક્તિઓ મંદ પડી ગયા પછી, અને સામાન્ય તંદુરસ્તી મોટે ભાગે બગડી ગયા પછી પણ કેટલાક મનુષ્યો અદ્ભુત કામો કરવા સમર્થ થયા છે, તેના દાખલા મોબુદ છે. કાંઈપણ વસ્તુનાં પ્રબળ આકાંક્ષા સામે મારે કાંઈ કહેવાનું નથી. તે છતાં આ બાબતમાં સર્વ એકમત થશે કે તંદુરસ્તી બગડ્યા પછી પાછી મેળવવાને પ્રયત્ન કરવો, તેના કરતાં તે તંદુરસ્તીની બરાબર સાચવણી કરવી એ વધારે હિતકર છે. આ એક સામાન્ય કહેવત છે, પણ તે

અહીં લાગુ પડી શકે તેવી છે. તે કહેવત જણાવે છે કે ન્યારે એક બાબતને સુધારતાં એક પૌંડ લાગે, ત્યારે તેને અટકાવતાં એક શી-લીંગ લાગે.

રોગ અટકાવનારી દવાઓ અથવા તો વધારે સારા શબ્દોમાં કહીએ તો રોગ અટકાવનારા આરોગ્યવિદ્યાના નિયમોના ફેલાવા તરફ નજદીકનાં વર્ષોમાં આપણે વિશેષ વિશેષ દોરાતાં જઈશું. થોડાં વર્ષો ઉપર તુર્કસ્તાનમાં કેલેરા ફાટી નીકળ્યું હતું. તે વખતે સેંકડો સીપાઈઓ હેરાન થયા હતા. પણ અમેરિકામાં જાહેર તંદુરસ્તી ખાતાએ આ બાબતમાં એટલો બધો સુધારો વધારો કર્યો છે કે તે વખતે અમેરિકાને જરાપણ ભયનું કારણ ન હતું.

હવે લોકો ક્ષયનાં પણ કારણો શોધી તે અટકાવવાના ઉપાયો શોધવા માંડ્યા છે, અને કેટલાક શોધવામાં આવેલા ઉપાયોનો આશ્રય લઈ અનેક રોગીઓને બચાવવાને પ્રયત્ન કરવામાં આવે છે. જે જે લોકોએ આ દિશામાં નિઃસ્વાર્થ કામ કર્યું છે, તે સર્વ શોધકો પ્રશંસાને પાત્ર છે. “આ રોગો એ દૈવી ક્રોધ છે, એ આપણા સમ-જવામાં આવતો નથી, અને તે તો મને કે તમને સહન કર્યા સિવાય છૂટકો નથી.” આ વિચારો દૂર થવા જોઈએ. આપણે જાણીએ છીએ કે અમુક નિયમોના જ્ઞાનથી આપણે ધણાખરા રોગોના પાશમાંથી મુક્ત થઈ શકીએ છીએ. આ દિશામાં આપણે બહુ ત્વરાથી આગળ વધીએ છીએ. પણ દરેક મનુષ્યે જાતે નીરોગી કેમ રહેવું તે સંબંધમાં નહિ જેવા પ્રયત્નો થતા જેવામાં આવે છે.

તંદુરસ્તી એ કુદરતી અને સ્વાભાવિક છે. તે પ્રભુએ આપણે વાસ્તે નિયત કરેલી છે. માટે તેને જાળવવાનું કામ આપણે ધારીએ તેટલું કંઈ નથી. આપણા જીવનના નિયમો અથવા આપણી આસ-પાસની દુનિયામાં ચાલી રહેલા કુદરતી નિયમોનું ઉલ્લંઘન જાણતાં થયું કે અજાણતાં થયું હોય, અથવા બેદરકારીથી કરવામાં આવ્યું હોય, પણ તે બધામાં પરિણામ તો એક સરખું જ છે.

જો કુદરતને યોગ્ય તક આપવામાં આવે તો કુદરતમાં શરીરને આરામ આપવાની, શરીરને નવું રચવાની, અદ્ભુત શક્તિ રહેલી છે. જો કોઈ ધા પડ્યો હોય, ગોળી વાગી હોય, અથવા હાડકું ભાગી મર્યું હોય, પણ જો લોહી તાકાતવાળું હોય તો ધણા થોડા સમયમાં તેનું સમારકામ કુદરતી રીતે ચાલવા લાગે છે. મોટા ભારે ધા પડ્યા હોય છે, તે પણ કેટલીકવાર રુઝાય છે. ત્યારે એક ટાંકણી જેટલા ચીરામાંથી બચકર પરિણામ આવે છે. આ બધાનો આધાર તે તે મનુષ્યોની તંદુરસ્તી કેવા પ્રકારની હતી, તેના પર રહેલો છે.

માટે શરીરને જેમ અને તેમ વધારે તંદુરસ્ત રાખવું એ ધણું અગત્યનું છે. આવી સ્થિતિમાં જો રોગના કોષપણુ જંતુ આવે છે, તો તે શરીર પોતાની મેળે અંદરથી ધંકેલી મૂકે છે. જો શરીર તદ્દન તંદુરસ્ત અવસ્થામાં રહ્યું હોય છે, તો ધણા રોગના જંતુઓ તે શરીરનો સ્પર્શ કર્યા વિના દૂરથી ચાલ્યા જાય છે.

જો સંધીવાના અમુક નિર્બળતાના બીજને અનુકૂળતા મળે તેવી જો શરીરમાં ગોઠવણુ ન હોય તો તે જંતુઓ ત્યાં રહી શકે નહિ, અથવા વધીને બીજા જંતુઓ ઉત્પન્ન કરી શકે નહિ.

આ કારણથી ત્યારે અમુક રોગનો ઉપદ્રવ શહેરમાં ચાલતો હોય છે, ત્યારે કેટલાક સહેલાઈથી તેના ભોગ થાય છે, ત્યારે તેની તે બાહ્યસ્થિતિ છતાં બીજાઓ તે રોગથી મુક્ત રહે છે. જેવું એક રોગના સંબંધમાં કહ્યું, તેવું સર્વ રોગના સંબંધમાં સમજી લેવું.

આપણે હાલમાં જેમણે છીએ કે ત્યારે મનુષ્ય ૪૦ ઉપરનો થાય છે, ત્યારથી હવે મરણની સમીપ આવતો જાય છે, એમ તેને લાગે છે, અને તેનામાંથી જીવન ઉડી જતું લાગે છે. ૪૦ વર્ષની ભર યુવાવસ્થામાં મનુષ્ય વૃદ્ધ અને નિસ્તેજ બની જતો લાગે છે. અયોગ્ય રીતે ખાવાની ટેવથી, ગેરવાજબી શારીરિક તેમજ માનસિક ટેવોથી આવું પરિણામ તો ક્યારનુંએ આવવાનું હતું, પણ ત્યારે ધણા જાણી ભોગો થાય છે, ત્યારે એકદમ તે અમુક આકારમાં

રોગરૂપે વાં નળેજાઇ રૂપે પ્રકટી નીકળે છે. આપણે જોને અકસ્માત કહીએ તે સિવાયનાં ધણાંખરાં મરણોમાં કાઢને કાઢ કારણ તો ઉપર જણાવેલું હોવાનું જોઇએ.

ધારીનસો શાથી સપ્ત થઇ જાય છે, તેથી નસો ઉપર કેમ દબાણ પડે છે, અને તેથી લોહીનું દબાણ કેવું વધે છે, અને તેથી જીવાન પુરોની નસો વૃદ્ધ જેવી કેમ થઇ જાય છે—આ બાબતનો જો બરાબર ખ્યાલ આપવામાં આવે તો ધણાં મનુષ્યોનાં મન તથા શરીર નાશ પામતાં અટકી જાય અને ધણાં વર્ષ સુધી તેઓ મજબૂત અને ઉત્સાહભર્યું જીવન ગાળી શકે. આ ઉપરથી એટલું તો સ્પષ્ટ છે કે શરીરને જેમ બને તેમ મજબૂત, તંદુરસ્ત અને સ્વસ્થ રાખવાની ધણીજ આવશ્યકતા છે.

શરીરને સમારવાનું કામ, શરીરને સુધારવાનું કામ, તેમજ શરીરને મજબૂત બનાવવાનું કામ—આ બધા—કામનાં મૂળ અંદરનાં જીવન તત્ત્વોમાં છે. જો તે અંદરની જીવન શક્તિઓની વચ્ચે કાંઈ આડે ન આવે તો તેઓ બહુજ આપસર અને તંદુરસ્ત શરીર બાંધે. હવે આડે આવનારી શક્તિઓમાં આપણી લાગણીઓ અને વિચારો હોય; અથવા તો શરીરની બહારની કાંઈ પણ શક્તિઓ વચમાં વિદ્યમાન છે. માટે શારીરિક તંદુરસ્તી સાચવવામાં ઉપરની બે બાબતોનો વિચાર કરવાની જરૂર છે. આપણે તેમાંથી આપણા વિચારો અને લાગણીઓ સંબંધી વિસ્તારથી અવલોકન કરીશું.

આપણે માનસશાસ્ત્રના સંબંધમાં એટલા બધા આંગળ વધતા જઇએ છીએ કે મન અને શરીરના નિકટના સંબંધ વિષે તથા તે બંનેની અન્યોન્ય અસર વિષે જેઓ ન જાણતા હોય તેવા તો કાંઇકજ હોવા જોઇએ. તેમાં ચોક્કસ રીતે પુરવાર કરવામાં આવ્યું છે કે અમુક પ્રકારનું મનનું વલણ રાખવાથી અમુક પ્રકારના રોગો અથવા તો અમુક પ્રકારની નિર્બળતા આવવાનીજ. આજ વાતને સમર્થન કરતાં મી. વિલિયમ્સ જેમ્સ લખે છે કે “ આપણી દરેક

માનસિક પ્રવૃત્તિની પાછળ કાષ્ઠપણ પ્રકારની શારીરિક પ્રવૃત્તિ થયા વિના રહેતીજ નથી. ”

હાલના શરીરવિદ્યાશાસ્ત્રીઓ, તથા વિજ્ઞાનશાસ્ત્રીઓ આ બાબતમાં શોધખોળ કરી જે પરિણામ લાવવા સમર્થ થયા છે, તેનો પુરતો વિચાર કરવાને અવકાશ નથી. પણ તેમાંથી આ વાત તો સ્પષ્ટ રીતે ફલિત થાય છે કે આપણા વિચારો અને લાગણીઓની શારીરિક શક્તિઓ અને પ્રવૃત્તિઓ ઉપર સીધી અસર થાય છે.

સામાન્ય નિયમ એવો છે કે સઘળા શાંત, સંક્ષોભ વગરના, અને ગંભીર વિચારોની શરીરપર ધણુંજ સારી અને મદદગાર અસર થવા લાગે છે. એને તેથી તંદુરસ્તી આપાદ થાય છે. આ કરતાં જૂદી જાતના વિચારોથી શરીરની અસ્તવ્યસ્ત સ્થિતિ થાય છે, અને તેથી અનેક પ્રકારના રોગોનો ઉદ્ભવ થાય છે. જે શાંત વિચારો કહેવામાં આવ્યા તેમાં મુખ્ય શ્રદ્ધા, આશા, હિમ્મત, આનંદ, દિલસોજી, પ્રેમ અને મોટું મન છે, ત્યારે બીજા પ્રકારના વિચારોમાં ચિંતા, દુઃખ, લોભ, અશુભેચ્છા, ઇર્ષ્યા, ક્રોધ અને દેવ છે.

આ અનિવાર્ય નિયમ છે કે મન “ શરીરની તંદુરસ્તી કે માંદગી ” લાવવામાં પ્રમુખ કારણ છે. મનુષ્યના વિચારો જે પ્રમાણમાં નિશ્ચયાત્મક કે નિષેધાત્મક હોય છે, તે પ્રમાણમાં શરીરમાં તંદુરસ્તી કે બીમારી જોવામાં આવે છે. બીમારીનાં મુખ્ય કારણોમાં ભય, દીલગીરી, ચિંતા અને ઉદાસી મોટા ભાગ લે છે. શરીરનાં કાર્યો અને શરીરની પ્રવૃત્તિઓ ઉપર ધીમી અસર કરનારા ઝેરની અસર તેઓ સારે છે. તેથી શરીર ધીમે ધીમે ધસાવા લાગે છે. વસ્તુતઃ ત્યાં મન નિર્બળ પડે છે, ત્યાં જરૂર શરીર નીર્બળ થયા વિના રહેતું નથી.

આપણે જો તે વિચારોને જરાપણ આધીન થયા, અથવા તેવા વિચારોને આપણા હૃદયમાં જરા સરખું પણ સ્થાન આપ્યું તો તેની અસર એ થાય છે કે આપણી પ્રાણશક્તિ મંદ પડવા લાગે છે;

જો તે વિચાર જણ પ્રબળ હોય, અને વારંવાર તેનું રક્ષ કરવામાં આવે તો તેની પ્રબળ અસર થવા લાગે છે. તે ખોરાકને પચાવવાની ક્રિયામાં ખલેલ નાખે છે. તેથી જેવું જોછએ તેવું લોહી બનતું નથી. અને તેવા લોહીવડે રચાએલું શરીર પણ શીકું અને નિસ્તેજ હોય છે. આવા વિચારો લાંબા કાળ સુધી કરવામાં આવે તો તેમની અસર જ્ઞાનતંતુઓપર પણ થવા લાગે છે; જેનું પરિણામ એ આવે છે કે થાક લાગે છે, કાંઈ કરવા તરફ રચિ રહેતી નથી, બધી શક્તિઓ દબાઈ જાય છે. તેમાંથી હૃદયરોગ-ગાંડપણ એને કેટલીકવાર મરણ પણ નીપજે છે.

ન્યુયોર્ક ટાઇમ્સમાંથી આ એક ખબર કાપી લેવામાં આવી છે. તેમાં 'પુત્રીનું' શોકથી મરણ' એવું મથાળું છે. તેનો સાર આ પ્રમાણે છે.

ગયે અઠવાડીએ મરણ પામેલી માતાના શોકથી મીસ-પોતાને ઘેર કાલ મપોરે એકાએક મરણ પામી. અને જમીનપર શય થઇને પડી. માતાને સોમવારે દફન કરવામાં આવી હતી, અને પુત્રી અતિશય શોકથી મરણ પામી છે. આ જાતના કેસો આપણા સાંભળવામાં કે વાંચવામાં કોઈ કોઇવાર આવે છે, પણ સેંકડો અને હજારો કેસોમાં આ ચિંતા, ભય, દીલગીરી અને ઉદાસીનાં શાં પરિણામ દરરોજ આવે છે, તે આપણે જોતા નથી; કારણ કે તેની અસર એકદમ દેખાતી નથી; છતાં તેમની અસર મન તથા શરીરપર થાય છે, એમાં જરાપણ શંકા નથી.

પણ કેટલીક જાતના નિષેધાત્મક એવા વિચારો હોય છે કે જેની અસર તત્કાળ અસર કરનાર ઝેર જેવી હોય છે. તે હાલક વિચારોમાં દ્વેષ, ક્રોધ, ઇર્ષ્યા, અશુભેચ્છા, ચીડીઓ સ્વભાવ, અને વેર લેવાની વૃત્તિ મુખ્ય છે. તેમનાં પરિણામ તરતમાં જણાઈ આવે છે, અને તેથી લોકો તે જોઈ શકે છે. જ્યારે મનુષ્ય ક્રોધને વશ થાય છે,

ત્યારે તેના શરીરમાં એક પ્રકારનું વાદળનું તોફાન ચાલે છે, જે જારે નુકસાન કરે છે, કેટલાક વાર તો તે નુકસાન બહુજ ભયંકર હોય છે, અને તેની અસર ઘણા સમય સુધી રહે છે. આ લેખના વાચકોમાંથી પણ ઘણા ખરા આ બાબતનો પોતાનો અનુભવ તપાસી જોશે. આપણે આ કોધની શરીર પર કેવી રીતે અસર થાય છે તે જાણતા નથી, પણ તેનાં પરિણામ ચોક્કસ છે, અને જારે કિંમતનાં હોય છે, તે આપણે જાણીએ છીએ.

અતિશય અમથી અને ચિંતાથી કોઈ મનુષ્યનું શરીર ધીમે ધીમે તૂટી જાય છે. પણ જ્યાં મનુષ્યને કોધનો પીત્તો ઉછળે છે, ત્યાં તેની અસર થોડા સમય પછી તેના શરીર પર થયા વિના રહેતી નથી. એક આ બાબતનો નિપુણ વિજ્ઞાનશાસ્ત્રી જણાવે છે કે “ખરાબ જાતની અથવા અગ્રિય એવી કોઈ પણ લાગણીથી લોહીમાં અને પરમાણુના બંધારણમાં ઝેર દાખલ થાય છે. તેજ રીતે સુખ-જનક અને પ્રિય લાગણીઓ રાખવાથી શરીરમાં એવાં પોષણ રસાયણિક તત્ત્વો પ્રકટે છે કે જેના બળે શરીરના દરેક ભાગને સ્ફૂર્તિ અને જીવન મળે છે.

હવે આ બાબતના કેટલાક દાખલાઓ તપાસીએ. એક માતા સાધારણ રીતે તંદુરસ્ત, મજબૂત અને દૃઢ બાંધાની હતી, અને તે સહેલાઈથી અસર થાય તેવા સ્વભાવની ન હતી. તેનું બાળક પણ તંદુરસ્ત અને તબીબીયતમાં સારું હતું. અમુક બનાવથી તે માતાનો પિત્તો ઉકળી આવ્યો, અને તે કોધના આવેશમાં આવી ગઈ. થોડી-વારમાં પોતાના જુખ્યા બાળકને તેણે ધવરાવ્યું. તે બાળકને થોડીવારમાં આંખોમાં આવવા માંડી અને જરા રહીને તે બાળક મરણ પામ્યું. જ્યાં કોઈકરોનો આ સંબંધમાં એવો અભિપ્રાય થયો કે તે બાળકના મરણનું કારણ તેની માતાનો કોષ હતો; કોષથી તેના લોહીમાં ઝેરી તત્ત્વો જાળ્યાં, તે માતાના રતનમાં દુષ્ સ્થિતિઓ, અને ત્યાંથી બાળકના શરીરમાં દાખલ થયાં, અને તેથી

બાળકનું મરણ નીપજ્યું. વૈદકવિદ્યાને લગતાં પુસ્તકોમાંથી આવ્યા બધા ઉતારા આપી શકાય.

સત્ય વાત તો એ છે કે કેટલાક એવા અકુદરતી, અસ્વાભાવિક વિચારો અને વાસનાઓ છે કે જે આપણા વિકાસનાં વિરોધી છે, અને તેઓ કુદરતના કાયદાની તેમજ વિકાસના કાયદાની વિરુદ્ધ હોવાથી તેઓનું પરિણામ પણ તેમની સાથે ચોક્કસ હોય છે. જેમ આપણું જ્ઞાન વધતું જશે, તેમ આ બાબતનું ચોક્કસ જ્ઞાન આપણે મેળવીશું, આપણા અનિષ્ટ વિચારની આપણે કેવી ભારે સળ ભોગવવી પડે છે, તેનો તોલ બાંધીશું અને આવા અનિષ્ટ વિચારો અને વાસનાઓને આપણા હૃદયમાં સ્થાન પણ આપીશું નહિ. તે વિચારો અને લાગણીઓથી આપણું ક્રવન ઓછું થતું જાય છે, અને આપણા મન તથા શરીરનાં ઉત્તમ તત્ત્વો તે લૂંટી લે છે.

તેમાં લાભ કાંઈ નથી. પણ ખોવાતું સર્વસ્વ છે. આપણે સંયોગના ગુલામ નહિ પણ સ્વામી થવાને સરળએલા છીએ. એવો ખ્યાલ જો આપણા મનમાં ન આવે તો તે વિચારો અને લાગણીઓ આપણા સ્વામી થઈને આપણને કચરી નાખશે. આપણે આપણા વિચારો અને લાગણીઓના સ્વામી થવાને સરળએલા છીએ.

જો આપણું મન વિશાળ ન થાય, તો આપણા શરીરની તંદુરસ્તીમાં પણ વિશાળતા આવવી કઠિન છે. મનની હલકાઈ, ધર્મ, અદેખાઈ-ખીજની નિંદ્રા કરવાની ટેવ, ખીજના મુણા કરતાં દોષ જોવાની શુદ્ધિ,—આ બધાની વિરોધી, દાખી દેનારી, અને નિરૂત્સાહી બનાવનારી અસરો થવા લાગે છે. અને તેનું પરિણામ હમેશાં અનિષ્ટ દશામાં આવે છે. આને બદલે જો આપણું ઉત્તમોત્તમ તત્ત્વ ખીલવીએ, અને ખીજઓનાં ઉત્તમ તત્ત્વ જોવા તરફ લક્ષ્ય સમીએ તો તેઓનું શ્રેષ્ઠ તત્ત્વ ખીલશે, અને આપણે તે જોઈ શકીશું. એવું આપણે તેનું મેળવીશું.

મન અને શરીરની પરસ્પર અસર થાય છે. મન શરીરને બાંધે છે, પણ શરીર પણ મનને કાંઈ પણ રીતે અસર કરે છે.

આપણું આ સ્થુલ શરીર પ્રકૃતિનું બનેલું હોવાથી ખોરાક, પાણી, હવા વગેરે સ્થુળ સાધનોમાંથી પોતાનું જીવન અને પોષણ મેળવે છે. આ સ્થુળ સાધનો પણ યોગ્ય પ્રકારનાં, અને યોગ્ય પ્રમાણમાં મળવાં જોઈએ.

શરીરને સ્વચ્છ રાખવું એ શારીરિક આરોગ્યનો પ્રથમ નિયમ છે. અનિયમિત રીતે નહિ પણ ચોક્કસ રીતે અને નિરંતર તે કામ થવું જોઈએ. આપણી આસપાસની જગ્યા બહુજ સ્વચ્છ રાખવી જોઈએ, અને ત્યાં કાંઈ પણ જાતનો કચરો ભરાઈ ન રહે તેવી તપાસ થવી જોઈએ.

જેથી શરીરને પોષણ અને ટેકા મળે તેવાં તત્ત્વોવાળા ખોરાક શરીરને ધણાજ આવશ્યક છે. સ્વાદિષ્ટ ખોરાકોથી જઠર ભરવાની ઓછી જરૂર છે. તેમાં ખાસ કરીને માંસનો ખોરાક ત્યાગ્ય છે.

ધણા લોકો હૃદયહાર ખાય છે, એ સર્વના અનુભવનો વિષય છે, તેઓ કસરત ઓછી કરે છે. અને વિશેષ ખોરાક ખાય છે; અને તેનું પરિણામ એ આવે છે કે શરીરમાં ન્યાં ત્યાં વિખત્તીય દ્રવ્ય માલૂમ પડે છે, જે શરીરને લાભ નહિ કરતાં કેવળ રોગોત્પાદક બને છે. યુવાવસ્થામાં જ્યારે શરીર બંધાતું હોય છે, ત્યારે જેટલા ખોરાકની જરૂર પડે છે, તેટલી પુખ્ત વયમાં આઘ્યા પછી પડતી નથી; પણ લોકો હૃદયહાર ખોરાક લે છે, કસરત કરતા નથી, હૃદયના સ્નાયુઓ નબળા પડવા લાગે છે, અને તેથી શ્વસનક્રિયા યથેચ્છ અસક્તી નથી; અને તેથી જીવનમાંથી બળ તથા કૌવત ઓછાં થતાં જાય છે.

શરીરને ટકાવી રાખનારા અને જીવનમાં સ્ફુર્તિ આપનારા તત્ત્વોમાં પુષ્કળ ખુલ્લી હવા, અને તે હવામાં લીધેલા ઊંચાં માસ બહુજ અગત્યનાં છે, આ ખુલ્લી હવામાં લીધેલા ઊંચાં માસ કમનુકમ છે.

કે રમતનું રૂપ લે. અથવા કેવળ કેટલાક માધ્યમ સુધી ફરવા જવામાં આવે, પણ જો આ કામ નિર્ધારિત રીતે અને સમજપૂર્વક ફરવામાં આવે, તો અને તેની સાથે જો મન ચપલ અને ઉપયોગી કામમાં લાગેલું રાખવામાં આવે તો તંદુરસ્તી સંબંધી ચિંતા રાખવાનું કાંઈ પણ કારણ રહેશે નહિ.

ઉંઘથી શરીર બંધાય છે. મન અને શરીર તે વડે ફરીથી બંધાય છે. જો આપણે ઉંઘનું દેવું ન પતાવીએ તો તે દેવું વધી જવાનું, જે બેઠેલું મોડું આપ્યા વિના છટકા થશે નહિ. આપણે ધારીએ કે કુદરતમાં કાંઈ હિસાબ રહેતો નથી. પણ આ તો ચોક્કસ માન્ય છે કે કુદરતી બજારીમાં કદી ભૂલ પડતી નથી.

આ શરીરના સંરક્ષણના સંબંધમાં મધ્યમ માર્ગ બહુજ લાભકારી છે. શરીરને મારી નાંખવાનું નથી, તેમ તેનું હલ્કાકાર લાક્ષણપાલન કરવાનું નથી. પણ જો બે એકદેશીય બાબતોનો ત્યાગ કરી મધ્યમ માર્ગનું મહત્ત્વ કરવામાં આવે તો મનુષ્ય વૃદ્ધાવસ્થાસુધી તંદુરસ્ત, ચંબોર, શાંત અને આનંદી જીવન ગાળી શકે.

આલો ! ત્યારે આપણે આજથી બીમારી, રોગ, નબળાઈ કે તુકસાનનો વિચાર નહિ કરીએ, આપણે તેની વાતો પણ નહિ કરીએ, આપણે તેમને ઈચ્છીશું પણ નહિ. આપણે તંદુરસ્તીનો વિચાર કરીશું. તેનીજ વાતો કરીશું, અને તેનીજ આશા રાખીશું. આપણું આંતર મન પોતાનું કામ પ્રબળ રીતે કરે છે; તે સ્વચ્છ અને અનુસરે છે.

જો આપણે તેને વારંવાર બળ અને તંદુરસ્તનું સ્વચ્છ આપીએ તો તે દિશામાં તે કાર્ય કરવા લાગશે. જે પુરૂષ અથવા સ્ત્રી નિરંતર આનંદી રહે છે, ખુશ મીઠાજ નળાવે છે, અને આશાવાદી છે, તેને બીમારીનો ભય રાખવાની જરૂર નથી. જેઓ પ્રવલ્ન હોય છે, અને પડ્યા રહે છે, તેઓજ નિષ્ફળ નીવડે છે.

માટે નિરંતર પ્રસન્ન વદન રાખો, હૃદયમાં ઉચ્ચ ભાવનાઓ રાખો, મનમાં શુભ વિચારો ધરો, અને તમારી ભાવનાઓ અને વિચારોને અનુકૂળ કાર્યો કરો, એટલે તમારું મન તથા શરીર બન્ને ખીલવા લાગશે, અને તમે આંતરમાં તથા બહાર શાંતિ અનુભવી શકશો.

પ્રકરણ. ૧૩ મું.

શારીરિક સ્વાસ્થ્યમાં મનનો હિસ્સો.

મનના આશયપર શરીર બળનો આધાર છે. જો તમે તમારા વર્તનમાંથી તે વર્તનનો આશય દૂર કરો, તો તે શારીરિક ક્રિયા તો સળી ગયેલા લાકડા જેવી છે; માટે મનને ખરાબર દોરો અને શરીર તો સ્વાભાવિક રીતે સીધું થાવા માંડશે.

તમારા ખરાબ વિચારો અને ખરાબ વચનો બીજા કોઈને નહિ પણ તમનેજ હાનિ દે છે; જો કે તમારા શરીરને પીડા થતી હોય તો પણ ધીરજ રાખવાથી વિજય મળે છે.

જેનામાં ધીરજ છે, તે સર્વથા વિજયી છે; કારણકે તેનું બળ અપારમિત છે. માટે સત્તાવાળા મનુષ્યો તરફ ક્રોધ કરતા નહિ, અથવા તો તેમની બદબોલ કરતા નહિ.

ક્રોધ અને દ્રેષ્ટી નિયમનો ભંગ થાય છે, અને તેથી શરીરનું સાંકેત અને લબ્ધતા નાશ પામે છે. ક્રોધનો અગ્નિ હૃદયને બાળી નાંખે છે.

જીવનના દરેક કાર્ય માટે શારીરિક આરોગ્યની આવશ્યકતા સર્વ ક્ષેત્ર સ્વીકારે છે. શરીરને તન્દુરસ્ત રાખવાના અનેક ઉપાયો બતાવવામાં આવે છે. આરોગ્યવિદ્યા આપણને ધણા સૂક્ષ્મ તંદુરસ્તીના નિયમો પુરા પાડે છે. શુદ્ધ હવા, શુદ્ધ જળ, શુદ્ધ ખોરાક, યોગ્ય કસરત, પુરતો આરામ, વગેરે સાધનો કહેવામાં આવે છે, અને તે નિયમો પ્રમાણે વર્તવાથી લાભ પણ થાય છે, એની કોઈ ના પાડતું નથી; પણ શારીરિક આરોગ્યમાં મન કેટલો અગત્યનો ભાગ લગવે છે, એ બાબત પર દુર્લક્ષ આપવામાં આવે છે. માટે આજના લેખમાં મનનો શરીરપર કેટલો પ્રભાવ પડે છે, તે આપણે વિચારીશું. મનની શરીરપર અસર થાય છે, એ ધણાના અનુભવ બહારનો વિષય નથી. તમે જમવા બેઠા છો, નિરાંતે ભોજન કરો છો, એવામાં તારવાળો એક તાર લાવે છે, તમે તે ફેડો છો, તે વાંચો છો, એકાએક તમારા મુખપર ચિંતાનું વાદળ ઢવાઈ જાય છે, -ભોજનપરથી રૂચી ચાલી જાય છે, અને તમારી છત્તી ધડકવા માંડે છે. આ વિચારની શરીર પર અસર નહિ તો બીજું શું !

શરીર અને મનનું આરોગ્ય પરસ્પર એક બીજા પર એટલો બધો આધાર રાખે છે કે એકના આરોગ્યના નાશ સાથે બીજાના આરોગ્યને ખલેલ પહોંચ્યા વિના રહેતી નથી. જો શરીરને નિરાંત, મજબૂત અને ચપળ બનાવવું હોય તો પ્રથમ મનને સમતોલ રાખતાં શીખવાની જરૂર છે. અમુક પ્રકારનો ખોરાક ન ખાવો, અથવા તો અમુક બાલ નિયમો પાળવા, એ બધું સૌ સૌને માર્ગે ઠીક છે, પણ જેનું મન શાંત અને સ્થિર છે, તેનું શરીર થોડા સમયમાં નિરાંતી રચા વિના રહેશે નહિ. કેવળ બહારના નિયમોના પાલનથી શરીરને બરાબર તંદુરસ્ત રાખવાની આશા ફેકટ છે. ખરી વાત તો એ છે કે જે અંતરમાં છે તે બહાર આવવા પ્રયત્ન કરે છે. માટે અંતરને પ્રથમ સુધારો એટલે બહારની સ્થિતિ સુધારતાં વાર લાભથી ત્રિ.

આપણે અમુક માણસને યાદીએ છીએ, અને અમુક બીજા સંયોગોમાં તે મનુષ્ય તરફ દ્રેષ બતાવીએ છીએ. તે મનુષ્ય તો તેનો તે હતો, પણ આપણા મનના વલણમાં ફેરફાર થયો, તેથી તે આપણને જુદા રૂપમાં બાસ્યો. આ મનથી ઇતિબોને-ક્ષણે ક્ષણે બદલાતા મનના વલણને-આપણે કાણમાં રાખતાં શીખવું જોઈએ. જો આપણું મન આપણા કાણમાં હોય તો જટલી ત્વરાથી આપણે કાંઈને ધિક્કારીએ છીએ તેટલીજ ત્વરાથી આપણે તેને યાદી પણ શકીએ; અને દ્રેષ કરતાં પણ પ્રેમ વધારે ત્વરાથી દર્શાવી શકીએ, કારણ કે પ્રેમ એ આત્માનો અનિવાર્ય સ્વભાવ છે.

હવે આ માનસિક શાંતિ-સમતોલવૃત્તિ રાખવાને ક્યાં સાધનો જરૂરનાં છે, તે વિચારીએ.

આ વાસ્તે સૌથી અગત્યનો ગુણ ધીરજનો છે. આપણે તેને મહત્ત્વ આપતા નથી, પણ મારા માનવા પ્રમાણે તે વિના બધા ગુણો હોવા છતાં ખામી રહી જાય છે. આપણે નાની નાની બાબતોમાં અધીરા બની જઈએ છીએ, અને જ્યારે મોટા કસોટીના પ્રસંગો આવે છે, ત્યારે તેની સામે ચવાને આપણામાં જોઈતું બળ હોતું નથી. આ સ્થળે કોઈ પ્રયત્ન કરે કે આપણા સંયોગોથી શા સારું સંતુષ્ટ રહેવું ? આપણી અને બીજાઓની સ્થિતિ સુધારવા શા સારું પ્રયત્ન ન કરવો ? તેનો જવાબ એ છે કે આ એકદમ સુધારો કરવાની ઇચ્છા હુંકી દૃષ્ટિ અને અસહિષ્ણુતાનું પરિણામ છે. જ્યારે આપણે આપણી સ્થિતિ સુધારવાને અકુદરતી ઉપાયો ગ્રહણ કરીએ છીએ, ત્યારે આપણે પ્રથમ મેજબેલી વસ્તુઓ પણ ખોઈએ છીએ છીએ. ખરો અને ચિરસ્થાયી વિજય તો સ્વાભાવિક પ્રયત્નો દ્વારાજ મળી શકે. આપણે પ્રેમ અને પ્રખ્વ વિચારનો અમય લીધા વિના કેટલાંક કાર્યો અધીરજથી કરી ખેડીએ છીએ; અને તેથી મનની સમતોલવૃત્તિ ખોઈએ છીએ. ધીરજ રાખવી એનો અર્થ એવો નથી કે આપણે નિરાશ થઈ અપ્રયત્ન મેસી રહેવું. આપણે આપણી સ્થિતિ સુધારવાને પ્રયત્ન તો આવ-

સ્થ કરવો. પણ તેનું ફળ આવે ત્યાં સુધી પોતાની સ્થિતિમાં સતોષ રાખવો. કારણ કે અસંતુષ્ટ મનની શરીર પર અસર થયા વિના રહેતી નથી.

શરીરને નિરોગી અને પૂર્ણ તંદુરસ્ત બનાવનાર મનની સમ-
તોલ વૃત્તિને ઉત્પન્ન કરનાર બીજું સાધન 'ખંત' છે. જ્યારે બનાવો
આપણને અનુકૂળ ન બને, જ્યારે આપણા સંયોગો અને આપણી
આસપાસના મનુષ્યો આપણા કામમાં આડખીલી નાંખે, ત્યારે આપણે
હારી ગયા એમ માની આપણે માથે લીધેલું કામ પડતું મૂકવું નહિ.
જ્યાં સુધી આપણે પુરૂષાર્થ કરવો ત્યજી ન દઇએ ત્યાં સુધી આપણે
પરાલવ પામ્યા છીએ, એમ કહેવાયજ નહિ. એક ખેડુત બી-વાવે
છે, તેને પાણી પાય છે, સૂર્યનો તડકો તેના પર પડવા દે છે, અને
જ્યાં સુધી તે બીનાં ફળ ન આવે, ત્યાં સુધી ખંતથી કામ કર્યા કરે
છે; તેણે કણીવાર આવાં બી લાવ્યાં છે, અને તેનાં ફળ આપ્યાં છે,
આટે તેને આશ્વા છે, કે આ નવાં વાવેલાં બીજને પણ ફળ આવશે;
અને તેથી ધીરજ રાખી ખંતથી જરા પણ ડગ્યા વિના કામ-કર્યા કરે
છે. તેજ પ્રમાણે જેને આંતર જ્ઞાન છે તે જાણે છે, અને તેટલા
આટે ધીરજ રાખી કાર્યનું ફળ આવે ત્યાં સુધી અડગપણે પોતાના
પ્રયત્નમાં મંડ્યો રહે છે. આજ્ઞા સિવાય કોઇ પણ સારું કામ
શકે નહિ. આ નિયમ સ્થૂલ જીવનને તેમજ આધ્યાત્મિક જીવ-
નને એક સરખી રીતે લાગુ પડે છે. આટે યોગ્ય સાધનોનો આશ્રય
જાઇ ધીરજથી મંડ્યા રહેવું અને છેવટે આપણે ધાર્યું હતું તેના કરતાં
પણ વધારે ઉત્તમ ફળ મેળવવા આપણે આશ્ચર્યથી ચમકીશું.

મનની સમતોલ વૃત્તિને વાસ્તે ત્રીજો આવશ્યક માનસિક ગુણ
દિવ્યસોજ-સહાનુભૂતિ છે. આ ગુણને લીધે મનુષ્ય કેટલપણ કામ કરતાં
બીજાનું હિત પણ લક્ષમાં રાખે છે; પણ કેટલાક લાગણીવાળા મનુષ્યો
પોતાના મનની સમતોલ વૃત્તિ ખોઈ મેસે છે, દુઃખીને દેખી તેની સાથે
રડવા લાગી જાય છે, અને પોતાની તંદુરસ્તી ખત્રાડી મેસે છે. રસ્તામાં

આલસુ એક બાળક પડી ગયું. જે તમે દિલસોજીવાળા હો તો તે બાળકને ઉભું થવામાં મદદ કરવી, તેને વાગ્યું હોય તો તેની સારવાર કરવી એ તમારો ધર્મ છે, પણ તેને બદલે બલરાઇ જઇ બાલકની સાથે રડવા બેસવું એ દિલસોજી નહિ પણ નિર્બળતા સૂચવે છે. ડોક્ટરના હૃદયમાં પોતાના દર્દી વાસ્તે ગમે તેવી દયા ને દિલસોજી હોય, પણ શસ્ત્રનો ઉપયોગ કરતાં જે તે અનુકર્યાને લીધે મનની સમતોલ વૃત્તિ ખાઇ બેસે તો તે પોતાનું કામ યથાર્થ ન કરી શકે, એટલુંજ નહિ પણ દર્દીને લાલ કરવાને બદલે હાનિ કરી બેસે. કેટલાક નાનુક પુરૂષો અથવા સ્ત્રીઓને બીજાના એકાદ અપ્રિય શબ્દથી બહુજ લાગી આવે છે. તેઓ જણાવે છે કે અમે બહુ લાગણીવાળા છીએ, પરંતુ વસ્તુતઃ તેઓ સ્વાર્થી છે, અને તેમની પોતાની લાગણી પર કાબુ મેળવવાની શક્તિ તેઓએ પ્રાપ્ત કરી નથી. તેઓ પોતાના સ્વા-મનોજ વિચાર કરે છે, અને તેથીજ નજીવી બાબતો અને નજીવાં વ્યવહારોને લીધે તેઓના મનમાં મોટો ક્ષોભ થાય છે. લાગણીને મારી નાંખવાની નથી, પણ તેને બરાબર કેળવી સંયમમાં રાખવાની જરૂર છે.

તે પછી મનની શાંતિને માટે ચોથો આવશ્યક ગુણ હિમ્મતનો છે. આપણા મગજમાં આવે તે બોલી નાંખવું, અને વિરોધ છતાં આપણા મુદ્દો ખરો કરાવવા પ્રયત્ન કરવો, તેને બૂલથી હિમ્મત કહેવામાં આવે છે. ક્લેશ અને કંકાસ ઉભો કરવા કરતાં આપણા મુદ્દાને જતો કરવામાં ખરી હિમ્મતની જરૂર પડે છે. સાહસિક કામ કરવાને એક પળની જરૂર પડે, પણ તેનાં કડવાં પરિણામ આપી જીંદગી સુધી ભોગવવાં પડે. આપણે દુઃખ વખતે તો ખાસ કરીને હિમ્મત અને શાંતિ રાખવાં જોઇએ; કારણ કે શાંતિમાંજ પ્રભુનો અવાજ અંતરમાં સંભળાઇ શકશે, અને દુઃખમાંથી છૂટકારાનો ઉપાય કેમ કરવો, તે માર્ગ પણ જડી આવશે.

જે આપણને આપણા બીતરમાં રહેલી શાંતિનો અનુભવ થાય તો પછો જ્યારે કાંઈ પણ ઉપયોગી કહેવાનું હશે ત્યારેજ આપણે બોલીશું. ત્યારે આપણા શબ્દો થોડા પણ ગંભીર નીકળશે, અને આપણા શબ્દોની ઓતા વર્ગ પર સ્થાયી અસર થશે.

મનની સમતોલ વૃત્તિ રાખવાને પાંચમો આવશ્યક ગુણ સત્ય છે. બહારથી સત્ય જણાતું વચન બોલવામાંજ તેનો સમાવેશ થતો નથી. જ્યાં સુધી મનુષ્ય પોતાની જાત તરફ સત્ય નથી, ત્યાં સુધી તે બીજાઓ તરફ કદાપિ સત્ય રહી શકે નહિ. આપણે બીજા તરફ સત્ય બતાવવાને તેમ કરી શકીએ, પણ અસત્યનું પરિણામ અસત્યજ આવે, અને સત્યનું ફળ સત્યમાં આવે. જે આપણે જાણતા હોઈએ તેજ આપણે બીજાને જણાવી શકીએ. કેટલીક વાર એમ પણ બને કે આપણે બીજાને અમુક શરૂઆતનાં પગથિયાં બતાવીએ, અને તે દિશામાં કામ કરી તે બીજા મનુષ્ય તે સૂચનાઓને આપણી કલ્પનાઓ કરતાં પણ વધારે સ્વરૂપમાં સાકાર કરી શકે પણ આનું કારણ તે બીજા મનુષ્યની વધારે પ્રબળ શક્તિઓ છે. પણ આપણે તો આપણી પાસે જેટલું જ્ઞાન હોય તેટલું આપવું, એ આપણું કર્તવ્ય છે. આ કુદરતનો મહાન નિયમ છે કે જે જ્ઞાન આપણે બીજા સાથે વહેંચતા નથી, તે જ્ઞાન આપણી પાસેથી વાદ્યું જાય છે. દરેક મનુષ્યને અમુક શક્તિ કુદરત તરફથી આપવામાં આવી છે. જેવી રીતે સૂર્ય પોતાનો પ્રકાશ આપે છે, તેમ તે શક્તિનો બીજાને લાભ આપવામાં તે મનુષ્યના જીવનનું સાર્થક્ય છે. કાઈમાં રોગ મટાડવાની શક્તિ હોય,—કોઈ પણ માનસિક રોગ મટાડવાની વિદ્યા હોય અને કોઈમાં ધનવડે ગરીબાઈ દૂર કરવાનું સામર્થ્ય હોય અને કોઈમાં લોકોનાં નૈતિક વિકારો દૂર કરવાનું બળ હોય, તો જેનામાં જે બળ, સામર્થ્ય કે શક્તિ હોય, તેણે તેનો ઉપયોગ કરવો. આપણે એના માલીક નહિ પણ દ્રસ્ટી છીએ. જે પ્રમાણમાં આપણે તે શક્તિની કિંમત સમજીએ, અને જે

પ્રમાણમાં આપણે તેનો સદુપયોગ કરીએ, તે પ્રમાણમાં તે શક્તિનું રહસ્ય આપણે સમજી શકીશું. અને આપણું ખરૂં સ્વરૂપ પણ આપણે જાણીશું.

ઘણીવાર સાચું કહી દેવાનો આશય લક્ષાર્ધ કે નિષ્પાત્તસપાણું હોતો નથી. ઘણીવાર વાત સાચી હોય છે પણ તે એવી રીતે કહેવામાં આવે છે કે જેમાં કહેનારની નિર્દયતાજ જણાઈ આવે છે. અમુક વાત કહેવાનો આશય ધા મારવાનો કે ફેંકાવવાનો હોતો, તેજ મહત્ત્વની બાબત છે. ખરા સત્યમાં બીજાને ધાયલ કરવાનો, અથવા બીજાની લાગણી દુઃખવવાનો આશય હોઈ શકેજ નહિ. માટે કાંઈ પણ વચન બાંધતાં પહેલાં તે સત્ય છે, દયાળુ છે, અને ઉપયોગી છે, એ ત્રણ બાબતો વિચારવી જોઈએ, અને જે તે વચન આ ત્રણે કસોટીઓમાંથી પસાર થાય ત્યારેજ બોલવું.

મનુષ્યના મનની શાંતિનો જાંગ કરાવનાર મોટું કારણ જીવનના ખરૂં સ્વરૂપનું અજ્ઞાન છે. આ જીવન એ આત્માના લાંબા જીવનમાં એક દિવસ સમાન છે એ જો મનુષ્યના ખ્યાલમાં આવે તો જીવનમાં મળી આવતી નાની કસોટીઓ, નજીવી આફતો અને ક્ષણિક અડચણોને જે આપણે મોટું રૂપ આપીએ છીએ, તે કદાપિ આપીએ નહિ. જે આપણી ઉન્નતિને મદદગાર ન હોય તેવું કાંઈ પણ આપણા જીવનમાં આવતું નથી. આપણે તે વખતે તેનું મહત્ત્વ કદાચ ન પણ સમજીએ, પણ જો આપણે ભૂતકાળ તરફ દૃષ્ટિ કરીએ અને આપણા જીવનના દુઃખમય પ્રસંગોની નોંધ લઈએ તો આપણને ખાતરી થશે કે તે દરેક દુઃખમય બનાવે આપણને કાંઈ નહિ ને કાંઈ ઉપયોગી પાઠ શીખવ્યો છે, જે આપણા વિકાસને વાસ્તે જરૂરનો હતો. બીજાઓ આપણા સંબંધમાં કાંઈ પણ કહે અથવા

કરે તેથી જો આપણા મનની શાંતિમાં ભંગ થતો હોય તો હજી આપણે ધણું શીખવાનું છે.

જો આપણે આપણા સંબંધમાં બોલાએલા કાંઈના નજીવા શબ્દો અથવા કાર્યો ઉપર આપણું મન સ્થિર કરીએ તો આપણા જીવનને રસ હીડી જાય છે, આપણી ઉપયોગિતા ઓછી થાય છે, અને આપણી તાંદુરસ્તી પર તેની પ્રબળ અસર થમા વિના રહેતી નથી. જ્યાં સુધી આપણે આપણી ઉચ્ચ ભાવનાને વળગીને કામ કરીએ છીએ, ત્યાં સુધી આપણે ખરી રીતે નિષ્કળ પામ્યાજ નથી. બીજા-ઓ આપણને ખરાબ આશયથી અથવા દુષ્ટ હેતુથી હેરાન કરવા મથે, પણ જો આપણામાં તેમના આશયનું પ્રતિબિમ્બ ન હોય તો તેઓ જરૂર પાછા પડ્યા વિના રહેશે નહિ. જે મનુષ્ય આંતરમાં પ્રથમ વિજ્ય મેળવે છે, તેના નશીબમાં બહારનો વિજ્ય લખાયેલો છે. અશુભપર જય મેળવવાને શુભ સમાન બીજું કાંઈ સાધન નથી.

આ માનસિક સમતોલવૃત્તિ જે ખરી તાંદુરસ્તીનું પરમ નિદાન છે, તેનો પૂર્ણ ખ્યાલ પામવાને હવે એક અગત્યની બાબત વિચારવાની છે. જ્યાં સુધી મનુષ્ય બીજાના દોષો જોયા કરે છે, બીજાની ખામીઓ તરફ જ નજર રાખે છે, ત્યાં સુધી શાંતિ તેનાથી દૂર છે, અને જ્યાં સુધી શાંતિ નથી, ત્યાં સુધી ખરી તાંદુરસ્તીનો કદાપિ તેને અનુભવ થઈ શકે નહિ. કાંઈનો પણ દોષ નજરે પડે, ત્યારે મનુષ્યે પ્રથમ તો એમ વિચાર કરવો કે મારામાં તો તે નથીને. પણ તે કરતાં વધારે સારો માર્ગ તો એ છે કે આપણે દરેક વસ્તુની શુભ બાબત જોવાની ટેવ પાડવી. જો આપણે જીવનની અશુભ બાબત જોવા ઉપર આપણા મનને સ્થિર કરીએ, તો આપણું મન અશુભ વિચારોથી, અશુભ ભાવનાઓથી અને અશુભ ચિત્રોથી એટલું બધું ભરાઈ જાય કે બીજા મનુષ્ય તરફથી તેને અનુકૂળ સહજ વિચાર મળતાં તે

અશુભ બાબત વચનમાં પ્રકટ થયા વિના રહે નહિ, અને લાંબા વખતે કાર્યરૂપે પણ પ્રકટ થઇ જાય. પણ તેને બદલે ઉત્સાહક, સુંદર, પ્રેરણાત્મક અને લવ્ય વિચારો, કલ્પનાઓ, અને મિત્રોથી આપણા મનને ભરવાનો શ્રમ લઈએ તો આપણું મન ઉચ્ચ અને આશીર્વાદ આપનારી પ્રેરણાઓના ખજાનારૂપ થશે અને તેમાંથી બળ, સૌંદર્ય અને એકતા વહાં કરશે. તે વખતે ખોટું કામ કરતાં સાફ કરવું સુગમ થશે, બીજાના દોષ જોવા કરતાં ગુણ જોવાનું કામ સરલ થશે, અને આંતરની શાંતિ અને શક્તિઓ સ્થૂલ શરીરમાં તંદુરસ્તી અને સૌંદર્યરૂપે પ્રકટ થશે. ગઇ કાલની આપણી ભાવનાઓથી આજનો દિવસ ધકાય છે, અને આજની ભાવનાઓ આવતી કાલ પ્રકટ થશે. આપણેજ આપણી સ્થિતિ અને સંયોગો ઉભા કર્યા છે. જો આપણે આપણી જાતથી સંતોષ પામતા ન હોઈએ તો પછી જગતની પ્રશંસા કીમત વગરની છે. માટે પ્રથમ સુધારો અંતરમાં કરો, એટલે બાહ્ય સુધારો થતાં વાર લાગશે નહિ ! આપણે આપણા વિચારોથી, કાર્યોથી અને ભાવનાઓથી દરેક ક્ષણે આપણું ભવિષ્ય બાંધીએ છીએ. કોઈને નિરાશ થવાનું કારણ નથી. ભૂતકાળને ભૂતકાળના પડામાં રહેવા દો, પેણુ વર્તમાનમાં આપણે એવી રીતે જીવન ગાળાં કે જેથી ભવિષ્યનું ઉચ્ચ માનસિક મંદીર આપણે બાંધીએ અને તે માનસિક મંદિરના પ્રતિબિમ્બરૂપ સુંદર, બળવાન અને લવ્ય સ્થૂલ મંદિર બનાવવાને આપણે શક્તિમાન થઈએ.

પ્રકરણ ૧૪ મું.

આદર્શ માનસિક દિવસ.

આ મથાળું વાંચી કાઢી પ્રશ્ન પૂછવાને દોરાય કે શું માનસિક દિવસ હોઈ શકે? જ્યારે આપણે બરાબર રીતે સમજીએ કે જીવનની ચાંપ, આપણાં બહારનાં કામો અને સ્થિતિઓનું મૂળ અંદરમાં છે, ત્યારે આપણને લાગે કે કોઈ પણ દિવસ એવો નથી કે જે માનસિક દિવસ ન કહી શકાય. જીવનનો અને સંચારિત્રનો એક મુખ્ય નિયમ આપણે આ પ્રમાણે દર્શાવી શકીએ. પ્રથમ વિચાર પછી કાર્ય પછી ટેવ આજ જીવનનો નિયમ છે. તમારી જે ભાવના હશે તે બહેલી કે મોડી તમારા જીવનમાં ઉતરેલી તમે જોઈ શકશો. જે અવ્યક્ત હશે તે વ્યક્ત થશે, જે અંદર હશે તે બહાર આવશે.

આપણું જીવન છેવટે તો આપણા વિચારો પર આધાર રાખે છે. છેવટનું પ્રયત્નકરણ આપણને એજ જણાવે છે કે જેવું કારણ તેવું કાર્ય. આપણા હાલના મનના વળણના તથા આપણા જીવનની પરિસ્થિતિઓનાં શાંત, સૂક્ષ્મ પણ અસરકારક કારણો આપણા વિચારો અને લાગણીઓ છે. માટે આપણા જીવનનો નિર્ણય આપણા વિચારો અને લાગણીઓ પર છે. વર્તમાનકાલ પર પણ તેમની અસર થાય છે અને ભવિષ્ય તો ચોક્કસ તેજ પ્રમાણે થવાનું, એમાં જરા પણ સંદેહ નથી. અત્યારે હજારો પુરૂષો અને સ્ત્રીઓ વિજ્ઞાનશાસ્ત્રની પદ્ધતિએ શરીર અને મન બાંધવાની ક્રિયા કરી રહ્યા છે અને આ નિયમો હૃદયમાં રાખી તેઓ દુનિયામાં દાખલ થાય છે. તેઓ ભય અને ખોટી ચિંતાઓનો ત્યાગ કરે છે, કારણ કે તેની અસર નિઃસત્ત્વ બનાવનારી અને નાશકારક નીવડે છે. તેને બદલે તેઓ શ્રદ્ધા, આશા અને હિમ્મતનો આશ્રય કરે છે; કારણ કે તેની અસર સીધી થાય છે, અને તેનું પરિણામ ચોક્કસ આવે છે. આ નિયમોનો આશ્રય

કરનાથી રોગ દૂર જાય છે, અને તેને બદલે તંદુરસ્તી, બળ અને ઉત્સાહ શરીરમાં વ્યાપી રહે છે. આથી તેઓ શરીરબાધ અને તેને લાગતાં અનર્થોના ત્યાગ કરી પુષ્ટિ સમૃદ્ધિ પ્રાપ્ત કરવાનો માર્ગ સ્વીકારે છે. ત્યારે જીવનનો ખરો અર્થ સમજવામાં આવે છે, ત્યારે જીવન બહુજ રમ્ય લાગે છે, અને મોં કટાંચું કરીને જીવનમાં જેમ તેમ પસાર થવાનું નથી, પણ જીવન જીવવા યોગ્ય છે, જેમ સમજીને રસપૂર્વક અને ઉલટભેર જીવનનાં કર્તવ્યો બજાવવાનાં છે. તેઓ પોતાના મનને સુધારે છે અને મનની સાથે જીવનને સુધારે છે અને આવી વ્યક્તિઓ દુનિયામાં પ્રબળ ચોક્કસ શક્તિઓ રૂપ થાય છે. જે વિચારના શાંત, સૂક્ષ્મ પણ પ્રબળ અસર હોય, જે આપણી પરિસ્થિતિને આધાર આપણા મનની ચાલતી સ્થિતિ પર હોય તો જેઓ આ નિયમનો બુદ્ધિપૂર્વક ચોક્કસ રીતે ઉપયોગ કરે છે, તે પુરૂષ કે તે સ્ત્રી ખરેખર સુઘ છે. તે પોતાના જીવનને અને જીવનમાં મળી આવતાં કાર્યોને બરાબર દોરે છે પણ તે તેમનાથી દોરાતા નથી. તે સંયોગોના સેવક નહિ પણ સ્વામી બને છે.

જો આપણે આપણા જીવનને ગુંચવણભર્યું ન બનાવીએ તો આપણું જીવન ઘણું સાદું બની શકે. જે હાલ છે તેના કરતાં પણ આપણે તેને વધારે સાદું બનાવીએ. ઇર્મસને આજ મુદ્દો ધ્યાનમાં રાખી એક વખત કહ્યું હતું કે “આ કલાકનું કામ મને સોંપો તેમાંજ સુખ છે. મારો કલાક કામથી ભરો, તેથી હું મારું કામ કરી રહ્યા પછી એમ નહિ કહું કે મારી જીંદગીમાંનો એક કલાક ચાલ્યો, પણ હું એમજ કહીશ કે હું એક કલાક જીવ્યો છું.”

દરરોજ આપણે નવી શરૂઆત કરીએ છીએ. આપણે નવા જીવનનો પ્રારંભ કરતા હોઈએ એમ આપણને લાગવું જોઈએ. એક રીતે ભૂત કે ભવિષ્ય છે જ નહિ. જે આજના દિવસને પકડીને તેનો સદુપયોગ કરે છે, તેજ કાલો પુરૂષ છે. તે આવતી કાલે આવતી કાલનો વિચાર કરે પણ આવતી કાલ આવતાં સુધી તેનો

વિચાર કરી દુઃખી થતો નથી. જૂતકાળે આપણને જે શિક્ષણો આપ્યાં તે સિવાય તે શા કામનો છે? તે વાસ્તે શોક કરવાનો નથી, કે તેમાંથી નિરુત્સાહ પ્રેરનારી અસરો આપણા મનમાં લાવવાની નથી. આપણે જૂલ કરી; જૂલ કોણ નથી કરતું? જે મનુષ્ય જૂતકાળની અનેક ભૂલોનો વિચાર કરી પોતાના હાલના કામમાં નિરાશ થતો નથી, તેજ મનુષ્ય ડાહ્યો છે. ઘણી વાર આ ભૂલોમાંથી આપણે ઘણા પાઠ શિખ્યા છીએ. જે મનુષ્ય ઠોકર ખાય છે, પડે છે, ચતોપાટ પડે છે, તેનું કારણ શોધવાને પ્રયત્ન કરે છે, તેમાંથી શીખવા યોગ્ય પાઠ ત્વરથી શીખે છે, પાછો ઉભો થાય છે અને ચાલવા માંડે છે, અને એક ક્ષણ પણ નિરર્થક પશ્ચાત્તાપમાં ગાળતો નથી તે જ ખરો ડાહ્યો પુરૂષ ગણી શકાય. આ રીતે જોતાં આપણી ભૂલો-આપણને વાગેલી ઠોકરો એજ આપણા જીવનનાં અમૂલ્ય રત્નો ખતી જાય છે. જીવનના અનુભવો દારાજ ખરો વિકાસ થાય છે, એ જીવનનો એક પરમ નિયમ છે.

આવતી કાલનો આવતી કાલ આવશે ત્યારે વિચાર કરીશું. આજ આપણે કેવી રીતે રહીએ છીએ તેના ઉપર આપણી આવતી કાલનો આધાર છે. આપણા ‘આજ’ નો આધાર આપણા ‘ગત દિવસ’ પર રહેલો છે. માટે જ્યારે નવા દિવસનો પ્રારંભ થાય ત્યારે કોઈ પણ સમય કે ખેત્રી ચિંતા કર્યા વગર તે નવા દિવસમાં દાખલ થાઓ. જે સમય કે ચિંતા સાથે દાખલ થયા તો તમારી અંધી શક્તિઓ મંદ પડી જશે અને તમારો દિવસ અફળ થશે.

આ ચિંતા અને ભયની અસર ધીમી પણ ચોક્કસ થયાં જ કરે છે. તેથી શરીરનો ખાંધો પૂરવા લાગે છે અને શરીર ધીરે ધીરે ઘસાવા લાગે છે. તેથી શરીરમાં એક પ્રકારનું ઝેર દાખલ થાય છે અને શરીરનું ખજ નવા લાગે છે. આથી આજે કરવા યોગ્ય કામ આજે આપણે કરી શકતા નથી. ઘણાખરા ભયના પ્રસંગો તો જીવનમાં આવતા પણ નથી. લોલેલે એક સ્થળે ક્યું છે કે “આલો

આપણે આનંદમાં રહીએ કારણ કે જે અસહ્ય સંકટોથી આપણે ડરીએ છીએ, તે ઘણી વાર આવતાં પણ નથી. ”

જે મનુષ્ય ભય કે ખોટી ચિંતાને સ્વાધીન થતો નથી અને જે આ પ્રમાણે પોતાની શક્તિઓને દબાવવા દેતો નથી, અને તેઓની ઝેરી અને નાશકારક અસરોને પોતાના ચિત્તમાં સ્થાન આપતો નથી, તેના મનની સ્થિતિ નિશ્ચયાત્મક બને છે અને ખરાબ અસરો તેના સ્પર્શ કરે તે પહેલાં તો તે અસરોનો તે નાશ કરે છે અને સમાન સમાનને આકર્ષે છે એ માનસશાસ્ત્રના નિયમ પ્રમાણે પોતાને મન ગમતી પરિસ્થિતિને પોતાના તરફ તે ખેંચી લાવે છે.

જે મનુષ્ય આ મનના નિયમોને યથાર્થ રીતે સમજે છે તે, મન સુખમય રહી શકે તેવું વલણ રાખશે. જેમ દુઃખના વિચારો કરવાની ટેવ પડે છે તેમ સુખના વિચારો કરવાની પણ ટેવ પાડી શકાય. વખત જતાં તે સ્વભાવ રૂપ થઈ જાય. સુખના વિચાર કરવા એ સસ્તું અને સારું કામ છે. જીવનનો મર્મ ખરાબર સમજાય તો એમ જરૂર લાગે કે સુખ એ કર્તવ્ય છે. તેનો અર્થ એ જ કે આપણે આપણા જીવનને અનુકૂળ થઈ આવીએ છીએ. સુખ એ ધાર્મિક જીવનની સાથે વ્યાપ્તિલાવે કહેલું છે જ્યાં ધાર્મિક જીવન હોય ત્યાં સુખ હોવું જ જોઈએ. ધાર્મિક જીવનનું પ્રથક્કરણ કરીએ તો છેવટે જણાશે કે આપણાં આંતર સ્વભાવના અને આપણી આસપાસ આવેલા વિશ્વના નિયમો સાથે અનુકૂળ સંબંધમાં રહેવું તે જ ધાર્મિક જીવન છે. આવું મનનું વલણ—આવી આનંદી વૃત્તિ બીજા મનુષ્યોને પણ લાલકારી છે. જેમ આનંદ આનંદને પોષે છે, તેમ સુખ બીજામાં સુખની પ્રેરણા કરે છે. આપણા મનની સુખમય વૃત્તિ આપણામાંથી વહી બીજા મનુષ્યો પર અસર કરે છે અને તેની અસર પાછી આપણા ભણી આવે છે. જેવી રીતે ક્રોધ બીજામાં ક્રોધને પ્રેરે છે, જેવી રીતે પ્રેમ અને દીલસોજી બીજામાં પ્રેમ અને

દીલસાજ પ્રકટાવે છે તેમ આનંદ અને સુખ પણ ખીજામાં આનંદ અને સુખ પ્રકટાવે છે.

જે કુટુંબમાં ધણા પુરૂષો અને સ્ત્રીઓ એકઠાં રહેતાં હોય ત્યાં અથડાઅથડીના પ્રસંગો ધણા મળી આવે છે, પણ જો ઉપર જણાવેલી વૃત્તિ રાખવામાં આવે તો તેવા સંઘર્ષણના પ્રસંગો પ્રમાણમાં ધણા ઓછા બને, અને કૌટુંબિક જીવન સુખમય થાય. સાથે રહેવાથી આપણે એક ખીજાના ગુણદોષ તથા ખાસીયતો સારી રીતે સમજી શકીએ છીએ. આપણે ધણા મનુષ્યોને ખરાબ ગણીએ છીએ, પણ તેઓની સાથે રહેવાનું થાય તો આપણને જણાય કે આપણે ધારતા હતા તેવા તે ખરાબ નથી. આથી આપણી અને તેમની વચ્ચે દોસ્તી બંધાય છે.

આ સાથે કુટુંબના મનુષ્યોથી અથવા આપણા આપ્તજનો અને સગાંવહાલાંથી કોઈ કોઈવાર થોડા સમયને માટે દૂર રહેવાનું બને છે તે પણ એક અપેક્ષાએ લાભકારી છે. નવા દેખાવો, નવા દોસ્તો, નવા સંબંધોથી આપણા નજીવા મતભેદો દૂર થવા લાગે છે. આપણે કુટુંબના મનુષ્યોને દૂરથી તદ્દન જીદીજ દૃષ્ટિથી જોવા લાગીએ છીએ, તેમની નજીવી ભૂલો અદૃશ્ય થતી લાગે છે, અને તેમના ગુણો આપણી નજર આગળ તરી આવે છે. આપણે જ્યારે મુસાફરીથી અથવા દૂરના પ્રદેશમાં થોડા સમય રહીને પાછા ફરીએ છીએ, ત્યારે આપણામાં નવું બળ અને ચેતન આવેલું હોય છે; આપણે જરા વધારે ઉદાર ભુક્ષિથી વસ્તુઓ, બનાવો અને મનુષ્યો તરફ જોઈ શકીએ છીએ, આપણે ખીજાના હિતની દરકાર રાખતાં શીખીએ છીએ, અને આપણા ખીજા ભણીના વર્તનમાં આપણે વધારે વિશાલ ભાવના અને દીલસાજ દર્શાવીએ છીએ. કુટુંબના એક મનુષ્ય તરીકે આપણે નિરંતર સ્મરણમાં રાખવું કે આપણા કોઈ પણ કાર્ય અથવા વચનર્થ કુટુંબમાં સંઘર્ષણ થાય અને આપણો તથા કુટુંબના માણસોને દિવસ કલુષિત થાય, તેવા પ્રસંગો જેમ બને તેમ ઓછા ઉભા

કરવામાંજ આપણું તેમજ સર્વનું શ્રેય રહેલું છે. દરેક વસ્તુ કહેવાની બે રીતો છે. એક સુંદર અને બીજી કઠંગી; અને આપણે કેવી રીતનો અંગીકાર કરીએ છીએ, તે પર આપણા સુખ દુઃખનો આધાર છે. તમે પ્રાતઃકાળમાં ઉઠતાં વાર કોઈ મનુષ્ય સાથે કઠોરતાથી બોલો અને તેનો આખો દિવસ બગાડો નાંખો, અથવા તો તમે પ્રાતઃકાળમાં તેને આનંદથી અને ખુશ ચહેરે બોલો અને આ રીતે તેના આખા દિવસ માટે તમે સારી શરૂઆત કરાવી આપો છો. માટે કેવળ તમારા શબ્દોમાંજ નહિ પણ તમારી કામ કરવાની પદ્ધતિમાં, તમારી રીતભાતમાં, તમારા દરરોજના બીજા સાથેના વ્યવહારમાં તમારે સુંદર રીતનો આશ્રય કરવો જોઈએ. જેમની સાથે રહેવાથી રહેનારને આનંદ થાય તેવા મનુષ્યો ખરી રીતે ધન્યવાદને પાત્ર છે. તેઓ પોતાની સાથે સંબંધમાં આવનારને, અને છેવટે આખી દુનિયાને આશીર્વાદ રૂપ થાય છે.

આપણને જગતમાં એવા મનુષ્યોની જરૂર છે કે જેઓ મનની સુખમય સ્થિતિ રાખવાને ચોક્કસ રીતે અને ઉત્સાહ પૂર્વક પ્રયત્ન કરે છે, જેઓના મુખપર હમેશાં આનંદ છવાયેલો હોય છે, અને જેઓ આશાવાદી હોય છે અને બીજામાં આશા અને ઉત્સાહ પ્રેરવાના કારણભૂત બને છે. જેઓનાં મન અને હૃદય આવા પ્રકારનાં હોય છે, તેઓ જગતના જીવોને દુઃખી બનાવનારી અસરોથી દૂર રહી શકે છે.

કેટલાક મનુષ્યો જ્યારે કોઈ બગીચામાં જાય છે, ત્યારે તેઓ નાનાં દુષ્પાર્થ ગયેલા અને કેટલીકવાર તો કાઢેલાં ફળો શોધી કાઢે છે ત્યારે બીજા પ્રકારના મનુષ્યો તેજ દિવસે તેજ બગીચામાં જાય છે, પણ પોતાના આંતરસ્વભાવ પ્રમાણે તેઓ સુંદર, લબ્ધ અને વિવિધ રંગના ફળો શોધી તેમાં આનંદ માને છે. તેવીજ રીતે આપણા જીવનમાં અને લોકોમાંથી પણ આપણે જેની શોધ કરતા હોઈએ છીએ, તેજ આપણને જડી આવે છે.

આપણે આપણા શરીરને તેમજ મનને જેમ અને તેમ પૂરેપૂરી રીતે સ્વસ્થ અને નિરોગી રાખવાને પ્રયત્ન કરવા જોઈએ. હાલના પ્રવૃત્તિમય જીવનમાં આ બાબતની ખાસ જરૂર છે. આપણે દિવસનો એક કલાક, અને તે ન અને તો બોજામાં બોજા અર્ધો કલાક જીવે કાઢવો જોઈએ કે જે વખતે આપણે પોતાની મેજે આરામ લઈ શકીએ, અને આપણા મન સાથે વિચાર કરી શકીએ. ગૃહ જંગલની ફરજોથી અથવા તો દરરોજના કાર્યોથી થોડીવાર પણ અલગ થઈ શાંત ચિત્ત કરવાથી આપણા મન તથા શરીરને સ્વાસ્થ્ય મળે છે, અને તેથી આપણામાં નવી શક્તિ આવે છે, અને આપણા જીવનમાં નવો ઉત્સાહ આવે છે. જ્યાં આખો દિવસ પોતાની ફરજોમાંથી માથું ધોળું કરવાનો પણ સમય ન હોય ત્યાં આવી રીતે ગળેલો અરથો કલાક ધણેજ લાભકારી નીવડે છે. જે મનુષ્યને શરૂઆતમાં પોતાના આત્મા સાથે વાત કરવાની ટેવ ન હોય, અને તેથી આત્મનિરીક્ષણ કરવાનું કામ તેને વિચિત્ર લાગતું હોય, અથવા તો જે બાબત સંબંધી ચિંતા ન કરવો જોઈએ, તે બાબતની ચિંતાના વિચારો આવતા હોય, તો તેવે વખતે કોઈ ઉત્સાહ પ્રેરનાર પુસ્તક હાથમાં લેવું અથવા તો નિર્દોષ આનંદ આપનાર નોવેલ વાંચવા શરૂ કરવું કે જેથી જીવના વિચારોના વાદળ ખસવા લાગે અને નવીન વિચારો, ભાવનાઓ અને આત્મસ્ફુરણ ગ્રહણ કરવાને આપણે અનુકૂળ સ્થિતિમાં આવી શકીએ. આથી મનના વલણમાં ફેરફાર થાય છે, અને અંતઃકરણમાં શાંતિ મળે છે. આમાં જે આરામની આપણે વાત કરીએ છીએ, તે આરામ કાર્યની નિવૃત્તિ પર આધાર રાખતો નથી, પરંતુ કે કેટલીકવાર કામમાં ફેરફાર કરવાથી પણ અત્યંત શાંતિ મળે છે. જે સમય આપણે એકાંતમાં આપણા આત્મા સાથેની વાતચિતમાં ગાળીએ છીએ, તેજ ઉપયોગી સમય છે, અને તેનીજ ખરી કિંમત છે. કારણ કે અત્યંત શાંતિ આપનાર આપણા સેવાય બીજું કોઈ નથી.

આ પ્રણાલિ દરરોજ અર્ધો કલાક આત્મચિંતનમાં ગાળવાથી આપણે આધ્યાત્મિક શક્તિઓ સાથે વિશેષ વિશેષ સંબંધમાં આવતા જઈએ છીએ કે જેની પ્રબળ અસર આપણા જીવન પર થયા વિના રહેતી નથી. શક્તિ અને જીવનનું જે અનંત મૂળ છે તેની સાથે આ રીતે આપણે જ્ઞાનપૂર્વક સંબંધમાં આવીએ છીએ. અને જેટલા પ્રમાણમાં તે સંબંધ વધતો જાય છે, તે પ્રમાણમાં આપણી અંદર અને આપણા દ્વારા પરમાત્મજીવન વિશેષ પ્રકટ થતું જાય છે.

કોઈ પણ પુરૂષ કે સ્ત્રી પોતાના ગૃહ કાર્યમાં ગમે તેટલાં રોકા-યલાં હોય છતાં, આવા ચિંતન માટે અમને અર્ધો કલાક-કે કલાક મળી શકે તો નથી, એમ કહેવું એ તદ્દન નકામું છે. જે હૃદયમાં ખરો ઇચ્છા હોય તો તે સિદ્ધ થયા વિના રહેતી નથી; અને મારાથી વખત કાઢી શકાશે નહિ, એમ જેઓ કહે છે, તેઓને હજી પોતાની શક્તિનું જ્ઞાન નથી. જે આ આત્મચિંતનમાં ફટકો બધો લાભ છે, તેનું ખર્ચ મહત્ત્વ સમજાય તો દરેક વ્યક્તિ તેને વારંવાર સમય કાઢ્યા વિના રહી શકે નહિ. પોતાના વિચારો અને ભાવનાઓની ઉંચી કક્ષા ટકાવવાને દરરોજ થોડો વખત પણ ખુલ્લી જગામાં ગાળવામાં આવે તો તે ઘણો લાભદાયી નીવડ્યા વગર રહે નહિ. આપણે આપણી તંદુરસ્તી એકસરખો રીતે જાળવી શક્યા નથી, તેનું મોટું કારણ એ છે કે આપણું જીવન બધું બનાવટી થઈ ગયું છે, આપણે બંધ કરેલા ઘરમાં બરાબ બેસીએ છીએ. આપણે શરીરને પોષણ આપનારા સાદા ખોરાકને બદલે માદક, ઉત્તેજક, અને તેજનાવાળા પદાર્થો ખાવામાં વિશેષ રસ લઈએ છીએ. આપણે જોઈતા પ્રમાણમાં હવા લેતા નથી, અને ઉંડા શ્વાસ લેતા નથી. શરીરને નિર્બળ બનાવવામાં, જ્ઞાનતાંત્રીઓને શિથિલ બનાવવામાં ઉપર જણાવેલાં કારણો જોકે મુખ્ય ન ગણાય, છતાં તેવી રીતિ લાવવામાં તે મોટે ભાગે કારણભૂત છે, એ તો ચોક્કસ છે.

પ્રજુની ખુલ્લી હવા આપણને ઘરની બહાર આવવા આમંત્રણ

કરે છે; જે આપણે તે આમંત્રણનો અનાદર કરીએ તો આપણા પર તે રોગરૂપી વોરંટ મોકલશે, અને તે વોરંટ ચૂકવી આપતાં આપણને ભારે દુઃખ થશે. આપણે કોઇ કોઇ વાર નિર્દોષ રમતમાં આનંદ માનનારા બાળક જેવા થવું જોઇએ. છેવટે તો આપણે પણ મોટાં બાળકો જેવાજ છીએ. આપણે બાળકો કરતાં તદ્દન જુદાજ છીએ, એવા બ્રાન્તિભર્યા વિચારનું પરિણામ થાણું દુઃખદ આવે છે. એક અનુભવીએ લખ્યું છે કે “જે તમારી આખી દુનિયા ઉંધી વળી ગઈ હોય, અને હર્ષ તમારામાંથી સર્વથી ચાલ્યાં ગયાં હોય તે વખતે પણ એક છ વર્ષના બાળક સાથે કુદવા લાગો, અને તે બાળકનું હાસ્ય અને શ્રદ્ધા સુખના માર્ગદર્શક સ્તંભો છે, એમ ગણવા લાગો”. જેમ આપણે ઉંમરમાં મોટા થતા જઈએ છીએ, તેમ આપણે વધારે ગંભીર બનતા જઈએ છીએ. જે મનુષ્યો તદ્દન ગંભીર હોય છે, જેમના મુખ પર શોક છવાયેલો હોય છે, અને જે જીવનમાં કોઇ પ્રકારનો આનંદ કે રસ લઇ શકતા કે અનુભવી શકતા નથી, તેવા પુરૂષો અને સ્ત્રીઓનાં સંસર્ગથી દૂર રહેવામાંજ લાલ છે.

પ્રભુની એવી મરજી છે કે આપણે સાદું અને સ્વાભાવિક જીવન ગાળવું; આપણે કેટલીકવાર ઠોકરો ખાઇને આગળ વધીએ છીએ; અને આપણે આપણા પાડોશીના તથા મનુષ્યજાતિના કાર્યમાં તથા જીવનમાં ભાગ લઇએ છીએ, પણ આ બધું કરવા જતાં આપણે સુખી થવાનું છે. દુનિયાનું ખરું સુખ કોઇ પણ પુરૂષ કે સ્ત્રી ઉપર ટક્યું નથી અને ટકતું પણ નથી. દરેક જીવનમાં કેટલાક ઉચ્છો-ગના પ્રસંગો આવે છે. તેવે વખતે ગંભીર થવું એ વ્યાજબી લેખાય, પણ એટલા બધા ગંભીર થવું કે જીવનમાંથી હાસ્ય અને આનંદ સર્વથી ચાલ્યાં જાય, એ તો નહિ ઇચ્છવાયોગ્ય સ્થિતિ છે. આવા મનુષ્યના પ્રયત્નોની સફળતા નથી, અને તેનું જીવન તેને પોતાને તેમજ જેમના સંબંધમાં તે આવે છે તેમને નીરસ, કંટાળાભર્યું અને શુષ્ક લાગે છે.

જે મનુષ્ય ખુશમીજનવાળો છે, અને જીવનના દરેક બનાવને આવકાર આપે છે, તે જીવનના કષ્ટમય અને દુઃખ આપનારા પ્રસંગોને પણ ધણી સરળતાથી ઓળંગી જાય છે.

મનુષ્યે પોતાનાથી જે કામ સારી રીતે બની શકે તેટલાંજ હાથ ધરવાં; અને બાકીનાં કામને જતાં કરવાં; અને તે સંબંધી ચિંતા કે શોક કરવો નકામો છે; આથી આપણું જીવન સુખમય થશે.

શું તમારે જ્યાં ત્યાં સમાજોમાં જવું પડે છે ! તો તેમાંથી થોડી સમાજો સાથેનો સંબંધ ઓછો કરો. તમે ત્યાં જઈ શકશો નહિ, તેથી ત્યાં અંધારું થઈ જશે નહિ. ઘણાં કામ હાથ ધરવાં, અને તેમાંનાં થોડાં પણ કામ સારી રીતે ન કરા શકવાં, અને આ રીતે તમારા શારીરિક અને માનસિક વિકાસને અટકાવવો એ તદ્દન નહિ ઇચ્છવા યોગ્ય છે. આથી કાંઈને પણ જ્ઞાન થવાનો નથી. જ્યાં જીવન ગુંચવણભર્યું થાય છે, ત્યાં સુખ આપ્યું જાય છે. તેવીજ રીતે ઘણી વસ્તુઓના સંચયથી પણ સુખ અને સંતોષ અદ્વિતીય થવા લાગે છે. ઘણી વસ્તુઓ એકઠી કરવામાં અને તે વસ્તુઓના માલીક થવામાં ખર્ચ સુખ અને શાંતિ રહેલાં છે, એમ માનવું એ મોટી ભ્રાન્તિ છે.

શું તમારે દરરોજ ઘણું કામ કરવું પડે છે ? જો તે બરાબર રીતે મનની વૃત્તિ સાથે કરાવવામાં આવે તો ઘણો લાભ થાય. આપણે દરેકે કોઈને કોઈ પ્રકારનું કામ કરવુંજ જોઈએ. કામ કર્યા સિવાય કોઈ સુખી થઈ શકે નહિ. અત્યારે હજારો અને લાખો મનુષ્યો દુઃખી અને બેચેન જણાય છે. તેઓને જીવન ભારરૂપ લાગે છે. આવા મનુષ્યોને જો દરરોજ કાંઈ પણ ચોક્કસ હિપયોગી કામ નિયમસર કરવાનું હોય તો જરૂર તેઓ પોતાની સ્થિતિ એકદમ સુધારી શકે. પણ આ બાબતમાં પણ મધ્યમ માર્ગ ગ્રહણ કરવા યોગ્ય છે. મધ્યમ માર્ગથીજ સુખ અને સંતોષ મળે છે. એકદમ હદ બહારનું શરીરને કષ્ટ આપવાનું કામ ત્યાગ કરવા યોગ્ય છે. તેમ બીજી બાબતોએ

શરીરનું બહુજ સાધન કરવું તે પણ અનિષ્ટ છે. આપણામાંના ઘણાખરાને કામ કર્યા વિના તો ચાલે તેમ નથી. આ બાબતમાં રસ્કીન કાંઈક પ્રકાશ નાંખે છે. તે જણાવે છે કે, “ સુખ આજસથી અથવા હદ બહારના શરીરના સાધનથી મળતું નથી; પણ સુખ મહેનતથી મળે છે.-ત્યારે મનુષ્યની કામ કરવા ઉપર પ્રીતી થાય છે, ત્યારે તે ખરો સુખી થાય છે. ”

જે મનુષ્ય જેમ જેમ દિવસો પસાર કરતા જાય છે, તેમ તેમ વિશેષ સમતોલ વૃત્તિ રાખતાં શીખે છે, અને જે કાંઈપણ સંજોગોમાં પોતાના મન પરનો કાણુ ખોઈ બેસતો નથી, તેજ ખરો ડાહ્યો પુરૂષ છે. ત્યારે આપણે આપણા મન પરનો કાણુ ખોઈ બેસીએ છીએ, ત્યારે આપણે જે કામ કરવાનો આરંભ કર્યો હોય તેમાં વિઘ્નો આવે છે. તે સમયે ભય અને ચિંતા મનમાં પ્રવેશ પામે છે, આપણા મગજને અને જ્ઞાનતંતુઓને અસ્તવ્યસ્ત કરી નાખે છે, અને આ બધાની અસર આપણા શરીર પર જણાઈ આવે છે અને આપણા મનની તથા શરીરની આવી સ્થિતિની અસર આપણી આસપાસના મનુષ્યોના મન તથા શરીર પર થવા લાગે છે અને મનની સમતોલ વૃત્તિ રાખવાનું તેમનું કામ પણ કંઠન બનતું જાય છે. જે સંજોગોમાં આપણે ફેરફાર કરી શકતા હોઈએ તે સંજોગોમાં અવશ્ય ફેરફાર કરવો; પણ જ્યાં આપણું કાંઈ ચાલે તેમ ન હોય ત્યાં તે સ્થિતિને પણ શુભ ભાવે સ્વીકારવી, અને થોડીવાર પછી તેને ભૂલી જવા પ્રયત્ન કરવો.

ત્યારે આપણને એમ લાગે કે આપણા દુઃખનો બોજો સૌ કરતાં વધારે છે, ત્યારે આપણે સ્મરણમાં રાખવું જોઈએ કે આપણા પાડોશીને પણ તેના જીવનના પ્રશ્નો ઉઠાવવાના હોય છે. જગતમાં એવો એક પણ મનુષ્ય નથી કે જેને કાંઈને કાંઈ પ્રશ્નો વિચાર કરવાનો નહિ હોય. આપણે તેમાંથી સર્વથા મુક્ત થઈ શકીએ નહિ. આપણને કુદરતે જે શક્તિઓ આપેલી છે, તે શક્તિઓનો ઉપયોગ

કરીને આપણે તે પ્રશ્નોનું નિરાકરણ કરવા પ્રયત્ન કરવો. કાંઈ પણ નિર્ણય ઉપર તો મનુષ્યે આવવું જ જોઈએ. જો નિર્ણય સારો હશે તો તો આપણા કાર્યનું પરિણામ સુખદાયક નીવડશે, પણ કદાચ નિર્ણય કરવામાં ભૂલ થઈ હશે તો તે ભૂલના પરિણામે આપણે દુઃખ ભોગવીને આપણે તેવી ભૂલ ફરીથી નહિ કરવાનો પાઠ શીખીશું. પણ જો આપણે આ માર્ગ ગ્રહણ કરવો કે પેલો માર્ગ ગ્રહણ કરવો, તેનો નિર્ણય કરવામાં વર્ષોના વર્ષો પસાર કરીશું તો આપણે કદાપિ આગળ વધી શકીશું નહિ; અને આપણો બધો સમય નિર્વર્થક જશે. માટે હૃદયથી, મનથી, મિત્રોની સલાહથી, અનુભવથી વિચાર કરી એક નિર્ણય ઉપર આવી કામ કરવા લાગવું એજ આગળ વધવાની નિશાની છે.

પ્રકરણ ૧૫ મું.

શુદ્ધ વિચાર-તેની આવશ્યકતા.

જો મનુષ્યો આંતર જીવન ગાળવાને, હૃદયના વિષયમાંથી વિરક્ત થઈ માનસિક સૃષ્ટિમાં રમવાને તેમજ શુદ્ધ સાત્ત્વિક વિચારથીજ મનને ભરવાને પ્રયત્ન કરે છે, તેઓને તેમના પ્રથમ પ્રયાસમાં કેટલીક મુશ્કેલીઓ નડે છે, કેટલાંક સંકટો આવી પડે છે. તેવી મુશ્કેલીઓ, તેવા સંકટોનો ધણીક આધ્યાત્મિક જીવન ગાળનાર પુરૂષોને અનુભવ હશે. પણ જ્યારે પ્રથમ જ શુદ્ધ જીવન ગાળવાનો નિશ્ચય કરતાંજ આવી મુશ્કેલીઓ નડે છે, ત્યારે મનુષ્યના મનમાં એક પ્રકારની દિલગીરી વ્યાપી રહે છે અને આધ્યાત્મિક જીવન ગાળવામાં જે ધૈર્યની જરૂર જોઈએ તેને બદલે તે કાયર થાય છે અને હાં-ગીથી કંટાળી જાય છે, અને પોતાનો શુદ્ધ જીવન ગાળવાનો નિશ્ચય બંધારમાં મુકીને બદલે સામાન્ય પામર પુરૂષની માફક તે પાછો

સંસાર વ્યવહારમાં અગાઉની માફક ગુંથાય છે; કારણ કે તે સંકટ-
માંથી, તે માનસિક પીડામાંથી કેવી રીતે મુક્ત થવું તેનો ઉપાય
જાણતો નથી. અને તે પોતેજ ફક્ત એવા સંજોગોમાં આવી પડ્યો
હોય તેમ લાગવાથી હીંમત હારી જાય છે. માટે એવા કોઈ
પુરૂષો હોય, અને મને ખાતરી છે કે એવા ઘણા હશે, તેમને વાસ્તે
આ લેખ લખવામાં આવ્યો છે. લખનારનો ઉદ્દેશ એજ છે કે અધ્યા-
રામાં ગોથાં ખાતાં એવા કોઈ એક પુરૂષને પણ અનુભવરૂપ પ્રકાશનું
કિરણ શુદ્ધ માર્ગે દોરે અને જીવંતમાં એક પ્રકારનો નવો ઉત્સાહ
રેડી તેને શુદ્ધ જીવન ગાળવાના તેના નિશ્ચયમાં પ્રદ કરે.

હવે તે સંકટ શું છે, એવી કયા માનસિક વ્યથા છે, કે જેને
હીંધે મનુષ્ય પોતાની જાતને અધમ ગણવા લાગે છે, અને પોતે આખી
સૃષ્ટિમાં નીચમાં નીચ અને પામરમાં પામર હોય તેવા વિચાર પો-
તાના મનમાં લાવી નિર્બળ તેમજ કાયર બને છે. જ્યારે મનુષ્ય
ધર્મમાર્ગ તરફ વળે છે, જ્યારે ઇંદ્રિયોના વિષયોમાંજ આનંદ માનતી
પોતાની જાતને શુદ્ધ જીવન ગાળવા તરફ દોરે છે ત્યારે સ્વાભાવિક
રીતે કાયિક, વાચિક અને માનસિક શુદ્ધિ એ તેનું ધ્યાન પ્રથમ ખેંચે છે.

કાયિક શુદ્ધિ અર્થે અર્થાત્ શરીરને શુદ્ધ રાખવાને શુદ્ધ સાત્ત્વિક
ખોરાક ગ્રહણ કરે છે. ખાવા પિવામાં નિયમિત રહે છે, ઇંદ્રિયોનો
ગુલામ ન થતાં તેમને પોતાના સંયમમાં રાખવાને પ્રયત્ન કરે છે,
અને યોગ્ય કસરત કરી શરીરને મજબૂત બનાવે છે; તેમજ શરીરને
ધૃત્તિ શક્તિનો દાસ બનાવે છે, તેથી કામવૃત્તિ પણ યોગ્ય રીતે
નિગ્રહમાં રાખી આવરણ કરે છે.

વાચિક શુદ્ધિ અર્થવા વચનની શુદ્ધતાને અર્થે કોઈને પણ દુઃખ
લાગે તેવું કથન કરતો નથી. દરેક વાતમાં મૃદુભાષા થાય છે. વાક-
મય તપ આદરે છે. ભગવદ્ગીતામાં લખેલું છે કે:—

અનુદ્વેગકરં સત્યં વાક્યમયં તપ ઉચ્યતે જે સત્ય બીજાને
ઉદ્વેગ કરનારું ન હોય તે વાણીનું તપ કહેવાય છે, શબ્દની અંદર

કેટલીક સત્તા રહેલી છે અને કાંઈ પણ કાર્ય કર્યા શિવાય મનુષ્ય કૃત્રી રીતે સહેલાયથી દયા બતાવી શકે તે નીચેની લીટીઓ ઉપરથી સ્પષ્ટ જણાઈ આવે છે.

Words may often,
Soothe and soften;
Gild a joy or heal a pain,
They are treasures;
Yielding pleasures,
It is wicked to retain.

શબ્દો પણ ધણીવાર મનુષ્યને દિલાસો આપે અને તેને નિઃશ્વર બનાવી શકે. તે આનંદને વધારે છે અને દુઃખને મટાડે છે. તેઓ આનંદ પામતા બળના છે. તેમને રાખી મુકવા એ ઘાતકી કાર્ય છે. ગૌતમશુદ્ધના ઉપદેશ પ્રમાણે વાણીના ચાર ગુણો નીચે પ્રમાણે જોઈએ. (૧) તે સારી રીતે બોલાવી જોઈએ. (૨) તે અન્યાય યુક્ત નહિ પણ ન્યાયયુક્ત હોવી જોઈએ. (૩) તે અપ્રિય નહિ પણ પ્રિય હોવી જોઈએ. (૪) તે અસત્ય નહિ પણ સત્ય હોવી જોઈએ. હૃદયને અનુપયોગી એક સો શ્લોકનો ઉચ્ચાર કરવા કરતાં મનુષ્યે શાંતિ આપે તેવા જ્ઞાનનો એક શબ્દ બોલવો વધારે ઉત્તમ છે. આવી રીતે તે મનુષ્ય ભાષા શુદ્ધિનું સ્વરૂપ સમજી તે તરફ પણ શક્તિ કેન્દ્રિત છે.

માનસિક શુદ્ધિ અથવા માનની શુદ્ધતાને સારું શું કરવાની આવશ્યકતા છે તે વિચારીએ. જ્યારે મનુષ્ય મનને શુદ્ધ કરવા તથા નિઃશ્વરમાં લાવવા પ્રયત્ન કરે છે ત્યારે જે સંકટ તથા શ્રમ તેને પડે છે તે લખવા કરતાં અનુભવમાં વધારે આવી શકે તેમ છે. અત્યાર સુધી તે મનુષ્ય સામાન્ય મનુષ્યની માફક વર્તતો હતો. દુષ્ટ વિચારોનો ત્યાગ કરી ફક્ત શુભજ વિચારોની સૃષ્ટિમાં રમવાનો તેણે હજી સુધી નિશ્ચય કર્યો નહોતો. તેને લીધે સારા તેમજ ખરાબ,

શુભ તેમજ વાશુભ, પ્રમ તેમજ ક્રોધના વિચારો તેના મનમાં સ્થાન પામતા. જે પ્રસંગોમાં તે આવી પડે, જે જે પુસ્તકો વાંચે તથા જે જે મનુષ્યોના સહવાસમાં આવે તે તે પ્રસંગો પુસ્તકો તેમજ મનુષ્યો તેના વિચારોને અસર કરતા, અને સારા તેમજ નરસા સત્વળા પ્રકારના વિચારો તેના મનની અંદર ધુસવા પામતા. આવી સ્થિતિમાં ઉછરેલો મનુષ્ય જ્યારે ધર્મશ્રવણથી અથવા કોઈ સત્પુરૂષના સમાગમને લીધે મનોનિગ્રહ કરવા તેમજ મનને કેવળ શુદ્ધ અને સાત્ત્વિક બનાવવા પ્રયત્ન કરે છે, ત્યારે જે વિદ્યના તેને ભોગવવી પડે છે તેનો પુરેપુરો ખ્યાલ તો ઉપર જણાવ્યા પ્રમાણે શબ્દમાં આપવો અશક્ય છે. પણ અનુભવ દ્વારા મળેલા જ્ઞાનને લીધે તેની કાંઈકે કાંઈકે આપવા પ્રયત્ન કરવામાં આવશે. કોઈ ઘોડો પોતાની મેળે સ્વતંત્રતાથી ફરતો હોય, મરજી મુજબ વર્તતો હોય તેને જ્યારે પ્રથમ લગામ ધાલવામાં આવે ત્યારે પોતાથી બનતા જોરથી તેનો અટકાવ કરવા તે પ્રયત્ન કરે છે. તેજ પ્રમાણે સ્વેચ્છાએ વર્તતા મન ઉપર નિગ્રહ મેળવવા પ્રયત્ન કરવામાં આવે છે ત્યારે તે પણ તેટલાજ જોરથી ઉછાળા મારે છે. દુષ્ટ વિચારો જે અત્યાર સુધી તેના મનમાં દાખલ થવાને શક્તિમાન થતા હતા તે હવે પોતાનું રાજ્ય જશે એવા વિચારથી પોતાના સંઘળા જોરથી તેના નિશ્ચયને અકૂળ કરવા પ્રયત્ન કરે છે. અને જ્યારે જ્યારે તે કોઈ પણ શુદ્ધ કાર્ય કરવા ઇચ્છા કરે અથવા તે આદરે ત્યારે ત્યારે કોઈ પણ દિવસ નહિ અનુભવેલા, સ્વપ્ને પણ જોનો ખ્યાલ ન આવે તેવા દુષ્ટ વિચારો તેના મન આગળ ખડા થાય છે, તેના મનને આકૂળવ્યાકુળ કરી નાંખે છે; અને તે વખતે જે માનસિક વ્યથા શુદ્ધ માર્ગના અભ્યાસીને ખમવી પડે છે તેનો શી રીતે ખ્યાલ આપવો તે સમજાતું નથી. દુષ્ટ વિચારો મનમાંથી કાઢી મનને શુદ્ધ વિચારોથી ભરી ઉચ્ચ ભાવના (Ideal)ને પ્રાપ્ત કરનાર મનુષ્યની આ વખતની સ્થિતિ કેવળ શાયનીય થઈ પડે છે. જે વિચારોને તે ખરા જીભરથી ધિક્કારતો

હોય, જેમને મનમાંથી દૂર કરવાને દૃઢ પ્રતિજ્ઞા કરી બેઠા હોય તેવાજ વિચારોના તેમજ તેથી પણ અધમ વિચારોના પૂતળાં ભૂતની માફક તેની માનસિક સૃષ્ટિમાં ખડા થાય અને પોતે નિરાધાર બની તેમને હાંકી કાઢવાને જરા પણ સામર્થ્ય ધરાવતો ન હોય, તો પછી તે દુઃખ શું ઓછું છે ! તે દુષ્ટ વિચારો એવાં એવાં રૂપ ધારણ કરી આપણને લક્ષ્યાવવા પ્રયત્ન કરે છે, તથા આપણી અંદર સત્તામાં રહેલા અશુભ બીજને જગૃત કરવા મથે છે કે આપણે ધણીકવાર હીંમત હારી જઈ તે વિચારોના ભોગ થઈ પડીએ છીએ અને જેટલા પ્રમાણમાં આપણે તે વિચારો અમલમાં મુકીએ તે પ્રમાણમાં તેઓ આપણા રાજ થાય છે, આપણા પર સ્વામીપણું ભોગવે છે અને આપણે તેના ગુલામ બનીએ છીએ, તેઓ દુર્જય થાય છે.

ઉપર બતાવેલા વિચારોના ભોગ થઈ પડેલા આપણને દુનિયામાં ઘણા માલમ પડી આવશે. જો કે ઘણા મનુષ્યો તેમ કષ્ટલ કરતાં શરમાતા હશે તો પણ તેઓના મનમાં તો આ લેખ પરથી સમજાશે કે તેઓના વિચારો ધણીવાર તેવાજ હોય છે પણ તેઓને તે વિચારોને જડમૂળથી ઉગ્રેડી નાંખવાનો માર્ગ જડતો નથી. ધણીવાર તેઓ કંટાળી જાય છે અને ઉપર જણાવ્યા પ્રમાણે શુદ્ધ જીવન ગાળવાના નિશ્ચયને તજ દે છે.

આવા વિચારો ઘણા મનુષ્યોના મનમાં ઉત્પન્ન થાય છે અને માનસિક વ્યથા ઉત્પન્ન કરે છે. જો એ વાત નિઃસંશય હોય તો પછી તે ઉપર કેવી રીતે જય મેળવવો તે વિચારવાનું કામ આવશ્યક છે. કોઈ પણ કાર્યનો નાશ કરવાથી કારણ નાશ થતું નથી, માટે તેનું કારણ શોધી તેનો નાશ કરીએ તો ખરેખરી ફતેહ મેળવી ગણી શકાય. અજ્ઞાન એજ દુઃખનું મૂળ છે, અને જો આ બાબતનું આપણને જ્ઞાન મળે તો આપણને ખરો રસ્તો સુઝી આવે.

ત્યારે હવે આવા વિચારો સાથી ઉદ્ભવે છે ? આવા અશુભ

વિચારો, મનુષ્યની ઇચ્છા વિરૂદ્ધ ઉત્પન્ન થઇ તેના મનને ચગડાળે ચઢાવે છે તેનું કારણ શું ?

પ્રથમ તો મનુષ્યે વિચારવું જોઇએ કે અત્યાર સુધી તે કેટલા પોતાના બાહ્યકર્મ-આચરણ પર તપાસ રાખતો હતો, કારણ કે તેના માનવામાં એમ હતું કે બાહ્ય આચરણજ ફક્ત બીજાને અસર કરી શકે છે; આપણે ગમે તેવા વિચાર કરીએ, અથવા ગમે તેવા વિચારો આપણા હૃદયમાં પ્રવેશ થવા પામે તો તેથી બીજાને કાંઈ લાલ કે હરકત નથી; અને આવા ખોટા અને ગેરવ્યાજબી અનુમાનોને દીધે શુભની સાથે ધણા અશુભ વિચારો પણ તેના મનમાં દાખલ થવા પામેલા; પણ બ્યારે તે ફક્ત શુદ્ધ જ વિચારોને અંગીકાર કરી અશુભ વિચારને હાંકી કાઢવા માગે ત્યારે તેઓ ઉપર જણાવ્યા પ્રમાણે પોતાના સઘળા જોરથી અટકાવ કરે છે.

વળી આપણે આ જીંદગીમાં પ્રથમથીજ શુભ વિચારના વાતાવરણમાં જ ઉછર્યા હોઇએ, કદાપિ પણ અશુભ વિચારોને આપણા હૃદયમાં પ્રવેશ પામવા ન દીધો હોય તે છતાં પણ જો અશુભ વિચારો ઉત્પન્ન થાય તો તેનું કારણ શું ? ધર્મશાસ્ત્રોના અભ્યાસીઓને તેમજ ધર્મમાં સામાન્ય શ્રદ્ધા રાખી વર્તનારાઓને પણ ખબર જ છે કે આ જીંદગી કાંઈ નવી નથી. આતો ફક્ત અનંત જીંદગીમાંની એક છે. પાછળ આપણા ધણા ભવ થઇ ગયા. આ પૂર્વ જન્મના મંહાન નિયમ સાથે એ પણ જાણવું જોઇએ કે આપણી હાલની સ્થિતિ આપણા પૂર્વ ભવોના વિચારો, ઇચ્છાઓ તથા કાર્યોનું પરિણામ છે. આપણું ચારિત્ર-શીલ આપણા પૂર્વ જન્મોના વિચાર તથા ઇચ્છાઓ પર આધાર રાખે છે અને તેને લીધે જો આપણે પૂર્વના ભવોમાં અશુભ વિચારો કર્યા હોય, અશુભ લાગણીઓ-ઇચ્છાઓને તૃપ્ત કરવામાંજ આનંદ માન્યો હોય તો તે લાગણીઓ તથા જે વિચારો નાશ પામતા નથી પણ મનુષ્યના જન્મ સાથે જન્મે છે અને સંસ્કાર રૂપે રહે છે. તેના મનનું વલણ (tendencies) પણ

તેવુંજ થાય છે માટે તેવા પાછલા ભવમાં જાત્રત કરેલી એવી શક્તિઓ (અશુભ વિચારો અને ઇચ્છાઓ) ને લીધે જ્યાં સુધી તે શક્તિઓ નાશ પામે ત્યાં સુધી અશુભ વિચારો ખોળરૂપે રહેવાના, અને જ્યારે યોગ્ય અનુકૂળ સંજોગો મળે તે સમયે, ભોંયમાં દાટેલું ખોળ, પાણી સિંચનથી તથા યોગ્ય સામગ્રીથી ખોલી નીકળે તેવી રીતે ખોલી નીકળે છે. તે વખતે કળવણીથી સંસ્કાર પામેલી શુદ્ધિ તથા સત્સમાગમ તથા શાસ્ત્રગ્રંથવણીથી વિકસિત થયેલું મન તે વિચારો પોતાના હૃદયમાં ઉત્પન્ન થવા પામ્યા તે માટે શરમાય છે, તે વિચારોમાંથી કેવી રીતે મુક્ત થવું તેનો માર્ગ નહિ જડવાથી કંટાળી જાય છે, અને હૃદયમાં ભારે યુદ્ધ થાય છે. આ યુદ્ધ દરેક મહાન પુરુષને લડવું પડેલું હતું. અને તે યુદ્ધમાંથી જેઓ ફતેહમંદ રીતે પસાર થયા તેઓજ ખરેખરા મહા પુરુષના પદને યોગ્ય થયા છે.

Earth's bravest truest heroes,
Fight with an unseen foe;
And win a victory grander,
Than you or I can know.

“ આ જગતના ખરા અને બહાદુર વીરો અદૃશ્ય દુશ્મન સાથે લડે છે અને તમે અથવા હું ધારી શકીએ તેના કરતાં મોટી જીત મેળવે છે. ” તે અદૃશ્ય દુશ્મન તે કાણુ અને તેના ઉપર જીત મેળવનાર કાણુ ? આ સવાલનો વિચાર કરતાં જગતની અંદર કેટલા પ્રકારના મનુષ્યો છે તેનો ખ્યાલ લાવવાની આવશ્યકતા છે.

જગતની અંદર ત્રણ પ્રકારના મનુષ્યો છે. (૧) જેઓ ઇન્દ્રિયોના વિષયોમાંજ રમે છે, આનંદ પામે છે, અને જેઓની માનસિક શક્તિ ખીલી નથી, તથા જેઓનું સર્વ સામર્થ્ય ખાવા પીવા તથા મેજબજા મારવામાંજ વપરાય છે, અને જેઓને આ સ્થૂલ સૃષ્ટિ સિવાય તથા આ શરીર સિવાય બીજી કાંઈ આંતરિક શક્તિની ખબર

નથી તેવા અજ્ઞાન અને વિષયમાંજ આનંદ પામનારા ઉન્નતિ ક્રમના પ્રથમ પગથીયા પર ઉભેલા મનુષ્યો—(૨) બીજા પ્રકારના મનુષ્યો એવા હોય છે કે જેઓની માનસિક શક્તિ ખોલેલી હોય છે. જેઓ નૈતિક સિદ્ધાંતો સમજી શકે છે, છતાં પણ વિષયથી વિરક્ત નથી. જેઓનું મન ઘડીમાં માનસિક કલ્પનામાં આનંદ પામે છે, અને ઘડોકમાં વિષયમાં જ તલ્લીન થઈ જાય છે. જેઓ શુદ્ધ માર્ગ જાણે છે છતાં પુરેપુરી રીતે તે પ્રમાણે ચાલવાને જોઈતા સામર્થ્ય તથા આત્મખર્ચ વિનાના લાગે છે. તેઓ અજ્ઞાની નથી છતાં જ્ઞાન પ્રમાણે આચરતા નથી.

(૩) ત્રીજા પ્રકારના મનુષ્યો—આ મનુષ્યો પ્રથમ તથા બીજા વર્ગમાં પસાર થઈ ત્રીજા વર્ગમાં આવેલા છે; તેઓને જ્ઞાન છે, તેમજ તે પ્રમાણે વર્તી શકે છે. તેઓ સુખદુઃખમાં મનના સમતોલતા રાખી શકે છે. વિષયના પદાર્થોમાં રહેવા છતાં વિષયની અસારતા અનુભવેલી હોવાથી તેમાં લુપ્ત થતા નથી. જેઓની સ્વાભાવિક પ્રવૃત્તિ માનસિક અથવા બુદ્ધિના વિષયોમાં જ છે, અને જેવો કોઈ પણ પ્રકારે વિષયકષાયમાં મનને લોપાવા દેતાજ નથી.

આવા ત્રણ પ્રકારના પુરૂષોમાં પ્રથમ વર્ગના મનુષ્યોને તો માનસિક યુદ્ધ ઉત્પન્ન થાયજ નહિ. કારણ કે સારાસાર વિચારવાની વિવેકબુદ્ધિ તેમનામાં ખીલકુલ હોતી નથી. જ્યાં શુભ અથવા અશુભ હોય ત્યાં યુદ્ધ થવાનો પ્રસંગ છે પણ જ્યાં ઇન્દ્રિયોના વિષયોને વિચારી ઇન્દ્રિયોની તૃપ્તિમાંજ પુરૂષાર્થ સમાયો હોય છે ત્યાં યુદ્ધ થવાનો સંભવજ ક્યાં છે ? કદાપિ કોઈ તેમની આ તૃપ્તિમાં વિમુક્તતા નીવડે તો તેમને ચિંતા થાય, પણ તે ચિંતા અને જે માનસિક યુદ્ધ વિષે આપણે વિચાર કરીએ તેમાં તો આસમાન જમીનનો ફેર છે. જે ત્રીજા પ્રકારના મનુષ્યો છે; જેઓએ આત્મસંયમથી ઇન્દ્રિયો પર નિગ્રહ મેળવ્યો છે તેમને પણ કોઈ પણ પ્રકારના યુદ્ધનો પ્રસંગ રહ્યો નથી; કારણ કે તેઓ તે યુદ્ધમાં પસાર થઈને તેમાં જ્ય મેળવીનેજ ઉચ્ચપદ પ્રાપ્ત

કરવાને સમર્થ થયા છે. ઈર્ષ્યારહિતપણે શુદ્ધ માનસિક વ્યાપારમાંજ તેઓ આનંદ મેળવે છે. શુદ્ધ સાત્ત્વિક વિચારોમાંજ જેનું મન અહરનિશ તલ્લીન થયેલું છે તેને માનસિક વ્યથા સંભવેજ નહિ. તે મનુષ્ય કોઈ પણ પ્રકારની ઈચ્છા વિના, ફળની ઈચ્છા વિનાજ કાર્ય કરે છે. તેથી સુખદુઃખ જે તે કાર્યના પરિણામ રૂપે આવે તે સમભાવે ભોગવી લે છે.

પણ જે બીજા પ્રકારના મનુષ્યો અને જે વિભાગમાં સામાન્ય મનુષ્ય જાતિનો ઘણો ભાગ સમાઈ જાય છે તેવામાં આ પ્રકારના યુદ્ધનો પ્રસંગ છે. તેઓની બુદ્ધિ ખીલેલી હોય છે, તેઓનું મન વિકાસ પામેલું હોય છે અને તેથી ખરૂં અને ખોટું પારખવાની શક્તિ પણ તેમનામાં હોય છે. વિવેક બુદ્ધિ જગૃત થયેલી હોવાથી સારી વસ્તુ શી છે, સન્માર્ગ કયો છે તે તેઓ અંપૂર્ણ રીતે સમજે છે. પણ ઈચ્છા, વાસના, કામનાના તેઓ હજી ગુલામ છે. મન તેમને એક માર્ગે જવા સૂચવે છે, ત્યારે ઈચ્છા તેમને બુદ્ધે માર્ગે ચાલવાનું જણાવે છે. આ પ્રમાણે હૃદયમાં ભારે યુદ્ધ થાય છે. તેનો વિકાસ પામેલો ઉચ્ચ સ્વભાવ તેને શુદ્ધ માર્ગ બણી દોરે છે ત્યારે તેનામાં સત્તામાં રહેલા ઈચ્છાનાં તત્ત્વો તેને વિષયમાર્ગ બણી દોરે છે અને પછી હૃદયમાં જે યુદ્ધ થાય છે તેનો ખ્યાલ શબ્દોમાં આપી શકાય તેમ નથી. અનુભવી મનુષ્યો બરોબર સમજી શકશે અને જેઓને તેનો અનુભવ નથી તેમને વાસ્તે ગમે તેટલું લખીએ તોપણ તેનો ખ્યાલ તેઓ પામી શકે તેમ નથી. તેવીજ રીતે ઘર કરી ખેડેલા અશુભ વિચારો અને સંસ્કાર પામેલા હૃદયમાંથી ઉદ્ભવતા શુભ વિચારો વચ્ચે પણ પ્રબળ યુદ્ધ થાય છે. ઘણીકવાર શુભ અને ઘણીકવાર અશુભ જય મેળવે છે. એ પ્રમાણે ચાલ્યાજ કરે છે. જ્યાં સુધી અશુભ વિચારો પુરેપુરી રીતે નાશપામ્યા નથી, ત્યાં સુધી ગમે તેવા રૂપમાં તેઓ પ્રગટ થવાના એતો નિર્વિવાદજ છે. અને જે વખતે તેઓ તેમના હિત અને વિકાસ સ્વરૂપમાં પ્રગટ થાય છે તે વખતે તેમના પર કેવી રીતે જય મેળવવો તે સુઝતું નથી, માટે જોવા મનની અંદર

ઉત્પન્ન થઈ શાંતિમાં વિવનકર્તા તેવા અશુભ વિચારો કેવી રીતે દૂર જાય તે હવે તપાસીએ. આપણે જો દૈવ પ્રયત્ન કરીએ, અને તેમને મનોરાજ્યની બહાર કાઢી મુકવા ધારીએ તો આપણે તે કામ કરી શકીએ, કેમકે તે વિચારોને જન્મ આપનારા પણ આપણે જ છીએ, તો તેવાઓનો આત્માની અનંત શક્તિમાં દૈવ શ્રદ્ધાવાળા આપણે નાશ પણ કરી શકીએ. પણ ઘણા ઘણા ભવોના સંચિત કરેલા આવા અશુભ પ્રેરણાવાળા વિચારોને એકદમ નિર્મૂળ કરવા એ કાંઈ સહેલું કામ નથી અને જો કે ભવિષ્ય આપણા હાથમાં છે તો પણ અત્યારે તો પૂર્વકૃત કર્મની શૃંખલાથી આપણે બંધાયેલાં છીએ.

હવે તેઓને દૂર કરવાની ઈચ્છાવાળાએ પ્રમાદ રહિત બનવાની જરૂર છે, કારણકે જરા પણ પોતે પ્રમાદી થાય તો વિચારો મનમાં તરત પ્રવેશ કરી જાય. માટે તેવા વિચારો આવે કે તરતજ તેમને દૂર કરવા, એક ક્ષણ પણ તેમને સ્થાન આપવું નહિ. પોતાના જીના મિત્રો છે એમ ધારી તેમની જરા પણ દયા બતાવવી નહિ. કારણકે મિત્રના રૂપ તેઓ શત્રુ હતા. આ રીતે પ્રયત્ન કરતાં જે હરકત આવે છે તેથી જો અભ્યાસીને ચેતવવામાં આવે તો તેવી હરકત આવતાં ગભરાય નહિ અને આગળ વધ્યા કરે. આઘાત અને પ્રત્યાઘાતનો નિયમ (Law of action & reaction). સાયન્સના વિદ્યાર્થીઓને વિદિત હશે, તેનું એક સાદું ઉદાહરણ લેઈએ. જેટલા જોરથી એક દડાને ભીંત સાથે પછાડવામાં આવે તેટલાજ જોરથી ભીંત તે દડાને સામે ધકકે ભારે છે, અને તેજ નિયમાનુસારે અહીંયા પણ જેટલા જોરથી આપણે દુષ્ટ અને અશુભ વિચારોને મનમાંથી કાઢી મૂકવા મથીએ, તેટલાજ જોરથી તેઓ ઉછાળા મારી પોતાનું સામર્થ્ય દાખવે છે, અને તેથી પ્રથમ કરતાં વિશેષ અશુભ વિચારો તેના મનમાં પ્રવેશ થતાં માલમ પડે છે. પણ અભ્યાસીએ તેથી જરાપણ ડરવું નહિ. તેવા ઘણા ઉછાળા તે અશુભ વિચારો મારશે પણ દરેક ઉછાળે તેનું જોર ઓછું થતું જશે અને આખરે શુભ વિચારોમાં દૈવ નિશ્ચય-

વાળા અભ્યાસીના હૃદયમાંથી તેઓ હંમેશને વાસ્તે લાગી જશે. પણ આ કામ જરા પણ હિંમત હારનારથી બને તેમ નથી. કારણ કે ધણી લવોના એકઠા થયેલા, તેમજ નાનપણથી અજ્ઞાનને લીધે પોષણ કરાયેલા અને વૃદ્ધિ પામેલા અશુભ વિચારોને જડમૂળથી ઉખેડી નાંખવાને ખરેખરા ધૈર્યની જરૂર છે. કારણકે “ઉતાવળે આંખા ન પાકે.” આ વિચારો પણ ધીમે ધીમે તેમને પોષણ નહિ મળવાથી સ્વયમેવ નાશ પામે છે. ધણીવાર એવું બને છે કે એક અશુભ વિચાર-એક ખરાબ લાગણી મનમાંથી દૂર કરતાં આખી જીંદગી જાય છે, તો પછી સર્વ અશુભ વિચારોને દૂર કરવા એ કામ કાંઈ સહેલું નથી. પણ તેને વાસ્તે કાળ પણ પુષ્કળ છે. આ જીંદગીજ કાંઈ પહેલી તેમજ છેલ્લી નથી. પૂર્વ જન્મોની અંદર પસાર થઈ આપણી હાલની સ્થિતિ થયેલી છે. આગળ પણ કાળ અનંતો છે. આ ઉપરથી એમ ન સમજવું કે કાળના ગુલામ થઈ હાથ જોડી આપણે બેસી રહેવું. કાળ અમર્યાદિત છે, માટે જ આપણે આ લવમાં પુરેપુરે જાય નહિ મેળવી શકીએ તો આવતા લવમાં તે વિચારો પર નિગ્રહ મેળવી શકીશું. પણ તેને વાસ્તે અત્યારથી પુરૂષાર્થ કરવાની જરૂર છે. જ્યારે ત્યારે પણ ઉચ્ચ દશા પ્રાપ્ત કરવાને તે પ્રયત્નની જરૂર છે. તો તે આજથીજ કેમ ન કરવો ? શુદ્ધ વિચારને અમલમાં મુકતાં એક ક્ષણનો પણ વિલંબ ન કરવો. જે મનુષ્ય આવેલી તક તથા શુભ પ્રસંગ નિરર્થક ગુમાવે છે અને તેનો સદુપયોગ કરતો નથી તેને ફરીથી એવી તક લાગ્યેજ મળે છે. માટે આવેલી તક નહિ ગુમાવતાં અશુભ વિચારો જે જડમૂળ ઘાલી બેઠેલા છે અને જે અશુભ કાર્ય કરવા તરફ દોરે છે અને શુદ્ધ સાત્ત્વિક વિચારોની ગતી ચાલતી હોય તે વખતે આનૈસિક શાંતિમાં વિમુક્તો છે, તેઓને ઉખેડી નાંખી મનની શાંતિ મેળવવી, એ દરેક આત્મહિતાર્થીનું કર્તવ્ય છે.

ઉપર જે ખરાબ વિચારોને આવતાંવારજ રોકવાનો તથા તેમને

મનમાંથી દૂર કરવાનો માર્ગ જણાવ્યો તે ધણો વિકટ છે, તેથી બીજો સત્સમાગમથી જાણેલો એક સરલ માર્ગ નિવેદન કરવામાં આવે છે. અશુભ વિચારને દૂર કરવા માગીએ ત્યારે પોતાનું સર્વ જોર તે દાખવે છે. અને તે વખતે આપણે તેમની સામા થઈએ છીએ, પણ આપણું જોર તે વિચારોના જોર સાથે સરખાવતાં ધણુંજ ઓછું મારૂંમ પડે છે. અને તેથી ધણીવાર આપણે હારી જઈએ છીએ. એકલા લડવા કરતાં સૈન્યની મદદથી લડનાર શરવીર શત્રુઓ પર જલ્દીથી જય મેળવી શકે છે. તેજ પ્રમાણે અહીંઆં પણ આ અશુભ વિચારો પર જય મેળવવાને કોઈ સૈન્યની મદદ મેળવીએ તો ખેશક લાલ થાય. અશુભ વિચારો પણ દરેક ક્ષણે ઉદ્ભવતાં નથી, માટે જે સમયમાં મન શાંત હોય તે સમયે, જેવા વિચાર અત્યાર સુધી હૃદયમાં ઉત્પન્ન થતા હોય તેના કરતાં તદન વિરૂદ્ધ વિચારો હૃદયમાં ભરી નાંખવા. તેવા વિચારો પર મનન કરી તેમને પોતાની માનસિક સૃષ્ટિના એક ભાગ રૂપ બનાવી દેવા. આમ અહર્નિશ કરવું અને તેથી કરીને જ્યારે અશુભ વિચારો મનમાં ખડા થાય તેજ સમયે આવી રીતે મનમાં સંગ્રહી રાખેલાં શુભ વિચારોનું સૈન્ય પણ પોતાનું પ્રયોગ દાખવશે. તે યુદ્ધમાં આખરે શુભનો જય થશે. તમને એકલાને તે વિચારોને દૂર કરતાં તેમજ તેના પર નિગ્રહ મેળવતાં જે શ્રમ પડત તેના કરતાં ધણી સહેલાઈથી આ રીતે તમે અશુભ વિચારો પર જય મેળવી શકશો. ક્રોધના વિચારો જ હંમેશાં મનમાં ઉદ્ભવતા હોય તો તેમના પર જય મેળવવાને તે સંબંધી જરા પણ વિચાર ન કરવો, પણ પ્રેમના વિચાર કરવા. જેના પ્રતિ ક્રોધ થતો હોય તેનું કટ્યાણુ થાઓ, તે સુખી રહો આવા વિચારજ કરવા. ગૌતમશુદ્ધે કહ્યું છે કે, **Hatred ceases by love and not by hatred.** દ્વેષ, દ્વેષથી નહિ પણ પ્રેમથી નાશ પામે છે, આજ પ્રમાણે જે જે વિચારો ઉત્પન્ન થતા હોય તેના કરતાં વિરૂદ્ધ વિચારોથી મનને ભરી દેવું, તે અશુભ વિચારોની અસત્યતા તેમજ

અસરતા વિષે વિચાર કરવો અને આત્માની શક્તિમાં દૃઢ વિશ્વાસ રાખી વર્તવું. આ પ્રમાણે વર્તવાથી આ હૃદયમાં ઉત્પન્ન થતા અશુભ વિચારરૂપ માનસિક ભૂતો ધીમે ધીમે નાશ પામશે અને મન આત્મિક પ્રકાશ મેળવવાને શુદ્ધ દર્પણરૂપ થશે. સ્વાનુભવને લીધે લખેલા આ લાંબા લેખથી અશુભ વિચારોથી પીડિત થતા ક્રોધપણુ અભ્યાસીને તેના માર્ગમાં જરા પણ અજવાળું પડે અને તેનો માર્ગ સુગમ થાય તો આ લેખક પોતાનેજ કૃતકૃત્ય થયેલો માનશે.

પ્રકરણ ૧૬ મું.

આંતર અને બાહ્ય જીવન.

આદર્શ જીવન અંદરથી તેમ જ બહારથી બહુ સુંદર હોય છે. વસ્તુતઃ હૃદય અને આકાર બન્ને સુંદર હોય ત્યારે તેના બણી સર્વનું વિશેષ આકર્ષણ થાય છે.

થોડાં વર્ષ ઉપર એકબાળા એક પ્રાચીન પુસ્તક વાંચતી હતી. તે પુસ્તક ધણું ખવાઈ ગયેલું હતું. પણ તેના એક પૃષ્ઠ ઉપર પ્રાચીન જમાનાના જ્ઞાનના સુંદર અક્ષરો લખેલા હતા. તે બાળા વાંચતાં વાંચતાં એક લીટી આગળ થોભી ગઈ. તે લીટીમાં તેને વાસ્તે ખાસ સંદેશો હતા. તેણે તે પાનું કોરાણે મૂકી દીધું. તે લીટીના વિચારમાં તત્લીન થઈ ગઈ. તેના શ્વાસ અને ઉદ્ઘ્વાસમાં તેજ ધ્વનિ નીકળવા લાગ્યો. તે એક પ્રાર્થના હતી કે “ હે પ્રભુ ! મને અંદરથી સુંદર બનાવ. ”

તે દહનિશ્ચયી બાળાનું જીવન તે દિવસથી બદલાવા લાગ્યું. તે પ્રાર્થનાના શબ્દોએ તેના હૃદયને અસર કરી. અને જે હૃદયમાં હતું તે સમય જતાં તેના કાર્યોમાં અને વચનોમાં પ્રકટ થવા લાગ્યું.

સર્વ સૌંદર્ય અંદરથી બહાર પ્રકટ થાય છે. જે જીવન પવિત્ર

ખનાવવું હોય તો પ્રથમ હૃદયને પવિત્ર ખનાવવું જોઈએ. અંદરની અપવિત્ર વાસનાઓ અને અનિષ્ટ વિચારો બહાર આવવા પ્રયત્ન કરે છે, અને થોડા સમયે જીવનને કલંકિત અને પતિત બનાવે છે. પણ જો હૃદય શુદ્ધ અને નિષ્કલંક હશે તો બહારનું જીવન શુદ્ધ થયા વિના રહેશે જ નહિ.

જે કામ હૃદયથી કરવામાં નથી આવતું તે કામ કદાપિ સારું થઈ શકે જ નહિ. ગ્રીસના એક દેવનું સૌથી સુંદર પુતળું ખનાવનારને ઇનામ આપવાનું હતું. આ બાબતને માટે હરીફાઈ કરનારાઓમાં એક ગામડાનો યુવક હતો તે તે દેવનો ભક્ત હતો; અને તે દેવ ઉપર તેને પૂર્ણ શ્રદ્ધા હતી. તે બીજા કારીગરો જેટલો પૂતળાં બનાવવાની કળામાં નિપુણ ન હતો. તેના પૂતળામાં ફેટલીક ખામીઓ રહી ગઈ હતી, અને તેને સૌથી પહેલું ઇનામ મળે તેવું અસાધારણ તત્ત્વ તો તેણે બનાવેલા નમુનામાં નહોતું જ. ગ્રીસની દંતકથા કહે છે તે પ્રમાણે દેવે તે યુવકનું હૃદય તપાસ્યું; તેનામાં ફેટલા બધો પ્રેમ અને ભક્તિભાવ હતો તે જોયું અને તેથી તે દેવ મૂર્તિમાં દાખલ થયો, અને તેથી તે બેડોળા મૂર્તિ અસાધારણ તેજથી પ્રકાશવા લાગી. જેના પરિણામે તે યુવકને સૌથી પહેલું ઇનામ મળ્યું.

આ પ્રાચીન કથા ઉપરથી એટલું તો સ્પષ્ટ થાય છે કે પ્રેમની શક્તિ સામાન્ય વસ્તુમાં પણ અનુપમ સૌંદર્ય રેડી શકે છે. આપણે જે કામ હૃદયના પ્રેમથી કરીએ, તે કામ પ્રેમ વગર કરેલા સુંદર કામથી પણ ચઢી જાય છે. જ્યારે કોઈ પણ કામ જીગરના પ્રેમથી કરવામાં આવ્યું હોય છે, ત્યારે તે કામમાં પ્રભુ દાખલ થાય છે અને તે કામને અપ્રતિમ મનોહર બનાવી મૂકે છે.

આપણા પરસ્પરના માનુષી સંબંધોમાં પણ પ્રેમ અસાધારણ ભાગ ભજવે છે. હૃદયથી કરેલું દાન નજીવું કે બહુ માનું હોય, તે છતાં હૃદયના ભાવથી તે દાનની કીમત ઘણી વધી જાય છે. શ્રી કૃષ્ણ ભગવાને ભગવદ્ગીતામાં લખ્યું છે કે:—

**પત્રં પુષ્પં ફલં તૌયં યો મે ભક્તયા પ્રયચ્છતિ !
તદહં ભક્તયુપહૃતમશ્રામિ પ્રયતાત્મનઃ !**

જે મનુષ્ય મને પત્ર પુષ્પ, ફળ કે જળ ભક્તિ સહિત અર્પણ કરે છે તે ભક્તિપૂર્વક અર્પણ કરેલાને હું આશીર્વાદ છું. પ્રભુને આપના હૃદયની જરૂર છે. “તમારી વસ્તુઓની” નહિ પણ “ તમારી પોતાની ” તેને જરૂર છે. જે તમારી ભેટો હૃદયની ન હોય તો તે સ્વીકારવાની ના પાડે છે.

આંતર જીવન સમય જતાં બહાર પ્રકટ થાય છે. મકાનમાં વસનારો મકાન બાંધે છે, અને પોતાનો રુચિ પ્રમાણે તે મકાનને વિવિધ સાધનોથી શણગારે છે. આપણું આંતર જીવન લોકાથી મોટે ભાગે અજ્ઞાત રહે છે, પણ તેઓ આપણુ બાહ્ય જીવન પરથી આંતર જીવન સંબંધી ખ્યાલ બાંધે છે. કેટલીકવાર આંતર જીવન કરતાં બાહ્ય જીવન વધારે આકર્ષક હોય અને તેથી સામાન્ય પાપી મનુષ્યો પણ સંત તરીકે પસાર થઈ જાય. પરંતુ અતે તો ખરું સ્વરૂપ પ્રકટ થયા વિના રહેતું નથી જે આપણા આંતરમાં છે, તે બહારની સપાટી ઉપર આવ્યા વિના રહેતુંજ નથી. કેટલાંકના હૃદય બહુ ઉચ્ચ હોય છે, પણ તે ઉચ્ચતા પ્રકટ કરવાને અનુકૂળ સાધનો નહિ હોવાથી કેટલાક સમય સુધી તે ઉચ્ચતા ઢાંકાઈ રહે છે. કોઈ મનુષ્યના બહારના શરમાળ સ્વભાવને લીધે બીજાને એમ લાગે કે તે આદર સત્કાર આપવામાં લાગણી વગરનો છે. કોઈના અનાકર્ષક ચહેરાને લીધે તેના હૃદયનું સૌંદર્ય એકદમ બહાર પ્રકટી નીકળતું નથી. કેટલાક એવા મનુષ્યો હોય છે કે તેમને ઘેર તેઓ બહુ સારા સ્વભાવના લાગે છે પણ જ્યાં કોઈ સભા કે સંસ્થા હોય ત્યાં તેઓ ગભરાઈ જાય છે. તેમને સભાક્ષોભ થાય છે. તેમની રીતભાત કે તેમના શબ્દો ઉપરથી તેઓની ખરી સ્થિતિનો ખ્યાલ બાંધવામાં બૂલ થાય છે પણ આખરે તો હૃદયનું લાવણ્ય બહારના સર્વ આંતરાયોપર જાય.

મેળવે છે અને તેના કાર્યમાં અને તેના સ્વભાવમાં તેના ગુણો ઝળ-કયા વિના રહેતા નથી.

વળી પ્રભુને ત્યાં તો હૃદયના ભાવની જ ગણતરી થાય છે. પ્રભુના રાજ્યમાં ઢોંગને સ્થાન નથી. આપણે આનાકાનીથી જે આપીએ અથવા બીજાના દયાણુથી જે આપીએ તેની અસર આપણા હૃદયને થતી નથી. એક વખત ભજન થઇ રહ્યા બાદ ઉધરાણું થતું હતું ત્યાં એક પૈસો નાખવાને બદલે દાઢીએ ભૂલથી રકાબામાં અર્ધો રૂપી-ઓ નાખ્યો. તેણે કહ્યું મેં ભૂલથી અર્ધો રૂપીઓ નાખ્યો છે. મારી ઇચ્છા તો માત્ર એક પૈસો નાખવાની હતી. પણ તેને અર્ધો રૂપીઓ લઈ પૈસો નાખવા દેવામાં ન આવ્યો. ત્યારે તેણે મનથી એમ માની લીધું કે મને અર્ધો રૂપીઓ આપ્યાનું પુણ્ય થશે; પણ તેને એમ કહેવામાં આવ્યું કે તને પુણ્ય તો એક પૈસાનું જ થશે, કારણકે મનના ભાવ પ્રમાણે પુણ્ય થાય છે. આપણા જીવનમાં પણ એ જ પ્રમાણે છે. પ્રભુ આપણા આશયો જીએ છે. આપણા કાર્યોની કિંમતમાં આપણા તે કાર્ય કરવાનો હેતુ મુખ્ય રીતે ધ્યાનમાં લેવામાં આવે છે.

પ્રભુ આપણી પાસેના અર્પણમાં આપણી જાતને માગે છે; તેને આપણા ધનની, આપણી પ્રવૃત્તિઓની, તેમજ બીજાનાં દુઃખો દૂર કરવામાં આપણે લીધેલા ભાગની પણ જરૂર નથી. પણ આપણા હૃદયની તે માગણી કરે છે. પ્રભુ આપણને કહે છે કે “Ye are the light of the world”—તમે દુનિયાના દીપક છો. તે પોતે મહાદીપક છે, અને તેનું તેજ આપણાં નાના દીપકો દ્વારા પ્રકટ થવું જોઈએ. જે આપણે પવિત્રતાના પ્રકાશથી ન ઝળકીએ તો જ્યાં પ્રકાશ હોવો જોઈએ ત્યાં અંધકાર જણાશે. અને તે અંધકાર માટે આપણે જોખમદાર છીએ.

આપણે માયાળુ સ્વભાવના બનીએ, બીજાની સાથે હળીમળી જઈએ, હસતું મુખ રાખી બીજાની સાથે બોલીએ, એટલું બસ નથી.

આપણે બીજાના તરફ દયા બતાવીએ, સમય આવે દાન આપીએ પ્રભુના ભજન ગાઈએ, એટલું પણ બસ નથી. આપણે માયાળુ થવાની સાથે સારા થવાનું છે. આપણું હૃદય શુદ્ધ હોવું જોઈએ. આપણું આંતર જીવન પવિત્ર હોવું જોઈએ, આપણે સારી રીતભાત બતાવી બીજાની સાથે સહકારથી બોલ્યા તેથી સામા મનુષ્યો પ્રસન્ન થશે. પણ જો આ બધાની સાથે હૃદયમાં ઢોંગ, પાપ અને અશુભ તત્ત્વ હશે તો પ્રભુ પ્રસન્ન થશે નહિ. પ્રભુમય જીવન એટલે હૃદયની પવિત્રતા. ત્યાં તો સૂર્યના પ્રકાશ માફક ચેતતા જોઈએ. તે સ્વર્ગીય પ્રકાશમાં ડાઘા કે કલંક હોવું જોઈએ નહિ. જો આપણા વિચારોમાં, વચનોમાં અને કાર્યોમાં પવિત્રતા હશે તો જ આપણામાં સ્વર્ગનું રાજ્ય ઉતરી આવશે.

કોઈપણ મનુષ્યનું જીવન તદ્દન અલગ હોતું નથી. તેના ઉપર બીજાં જીવનોની અસર થાય છે, અને તેના જીવનનો પ્રભાવ બીજાં ઉપર પડે છે. આમ અન્યોત્તર અસર થયાં જ કરે છે. આપણે આપણી પાસે જે હોય તે જ આપી શકીએ, માટે કોઈને કાંઈ આપતાં પહેલાં તે આપણે મેળવવું જોઈએ.

જો આપણને કાંઈ મળ્યું હોય તો આપણે તે બીજાને આપવાને બંધાયલા છીએ, સારા વિચારો કરવાં અને શુભભાવના કરવી એ પ્રેમનો અર્થો પાઠ છે. જે સારા વિચારો કરતા હોઈએ તેને અમલમાં મૂકવા, શુભ ભાવનાઓને કાર્યરૂપે પ્રકટાવવી એ પ્રેમનો બાકીનો અર્થો પાઠ છે. ચિત્રકારનું ચિત્ર પ્રથમ મગજમાં ઉદ્ભવે છે, પણ જગતના સૌંદર્યમાં ઉમેરો કરવો હોય તો તે ચિત્ર તેણે ચિત્રપટપર ઉતારવું જોઈએ. આપણામાં પ્રભુએ દિલસોજી, માયાળુ લાગણીઓ, તથા બીજાઓને સુખી કરવાની ઇચ્છાઓ મૂકી છે, અને આ આપણા અનુપમ ખજાનો વચનો તેમ જ કાર્યો રૂપે પ્રકટી નીકળે તે માટે આપણે પ્રયત્ન કરવો જોઈએ.

જેના હૃદયમાં ખરી સહાનુભૂતિ, ખરો પ્રેમ છે, તે જે મનુ-

ખોના સંસર્ગમાં આવે છે, તેમનાપર અદૈહિક પ્રભાવ પાડે છે. તેનું જીવન માધુર્યમય થઈ જાય છે. એક બાદ એક વખત પોતાની બહેનપણીઓ સાથે જંગલમાં ફરવા ગઈ હતી. પ્રાતઃકાળમાં તેણે પોતાના બગીચામાંથી ગુલાબનું પુષ્પ લઈ પોતાની યોળીના ગળવામાં ધાવ્યું. તે પુષ્પને ત્યાં મુક્યું હતું, તે વાત તે જૂલી ગઈ. આખો દિવસ તે જ્યાં જ્યાં ફરતી ત્યાં ત્યાં તેને ગુલાબની સુગંધ આવતી હતી. જ્યાં ગુલાબનો છોડવો ન હોય, તેવે સ્થળે પણ ગુલાબની સુવાસ તે અનુભવતી હતી. ઘેર આવી ત્યાં સુધી તે સુવાસ તેને આવ્યા કરતી હતી. તેના મનમાં એમ હતું કે કોઈ પાસે ગુલાબનું પુષ્પ હશે. પણ વસ્તુતઃ તે તેની પાસેજ હતું. રાત્રિએ ગળવામાં હાથ નાંખતાં ગુલાબનું પુષ્પ જડી આવ્યું. આખો દિવસ તે તેની પાસે જ હતું, અને તેથી આ સુગંધ આવતી હતી તેનું તેને જ્ઞાન આવ્યું. તેણે વિચાર્યું કે “જો મારું જીવન આવી રીતે ઉચ્ચ ભાવનાઓ સાથે રાખી ગાળું તો મને જગતમાં જો જો મનુષ્ય મળે તે તે મનુષ્ય મને પ્રિય લાગે.”

પ્રભુમય જીવનનું રહસ્ય ઉપરની વાર્તામાંથી નીકળી આવે છે. દરેક જગાએ આપણને માધુર્ય મળી આવે નહિ. આપણે પ્રતિકૂળ મનુષ્યો વચ્ચે કામ કરવું પડે છે. હઠીલાં સ્વભાવવાળાં મનુષ્યોની વચ્ચે રહેવું પડે છે. જેમનામાં પ્રેમ જ ન હોય તેમની સાથે જીવન સુખમાં ગાળવું એ કામ સહેલું નથી. આપણને સુખસવડ ન મળે તેવા સંજોગોમાં આપણે રહેવું પડે. ત્યાં આપણને આનંદ, શાંતિ કે પ્રોત્સાહન જણાય નહિ, માટે આપણે આપણા માર્ગ સુખરૂપ બનાવવો હોય તો આપણે માધુર્યનો સુવાસ આપણી સાથે હંમેશાં રાખવો જોઈએ. જો આપણા પોતાનામાં આનંદ હશે તો ઉજ્જડ જંગલમાં કે ઝાડ વગરના પર્વતપર પણ આપણે આનંદ અનુભવીશું.

પ્રભુએ આપણને હમેશાં સુંદર અને સુખમય માર્ગે જ દોરવાનું વચન આપ્યું નથી. તે તો આપણા જીવનમાં આનંદ અને

શાંતિ રેડવાનું કહે છે. અને જે આપણા જીવનમાં આનંદ અને શાંતિ હશે તો આપણે જ્યાં જ્યાં જઈશું ત્યાં ત્યાં તેનો અનુભવ આપણને થશે, સેન્ટ પોલ દરેક સ્થિતિમાં સંતોષથી રહેવા શીખ્યો હતો. તે બહારની સ્થિતિ ફેરવવા સમર્થ ન હતો, પણ તે પોતાના સંતોષમય સ્વભાવદ્વારા દરેક સ્થિતિમાં શાંતિ અને આનંદ ભોગવી શકતો હતો.

ત્યારે હવે જીવનને રસમય-સુખમય બનાવવાનો માર્ગ શો ?

વસ્તુતઃ આપણી બહારની દુનિયાનો આધાર આપણી અંદરની દુનિઆપર રહેલો છે. આપણી સાથે આપણે જે લઈ જઈએ છીએ, તેજ આપણને બહારની દુનિયામાં મળે છે. જે આપણાં હૃદય પ્રેમાળ, નમ્ર, સહનશીલ અને મીઠનસાર હશે તો આપણે જ્યાં જઈશું ત્યાં આપણને પ્રેમ, નમ્રતા, સહનશીલતા અને મીઠનસાર સ્વભાવ જડી આવશે. પણ જે આપણાં હૃદય કડવાશભર્યાં, શંકાશીલ, અને ઇર્ષ્યાળુ હશે તો જ્યાં જ્યાં આપણને કડવાશ, શંકા અને ઇર્ષ્યાજ નજરે પડશે. જે આપણે લડવાની વૃત્તિથી લોકોમાં જઈએ તો લોકો પણ આપણી સામે લડવાને તૈયારજ હોય છે. પણ જે આપણે ખરા પ્રેમથી જીવનની સહાનુભૂતિથી અને મીઠાશભરી ઉદારતાથી જઈએ તો આપણી સાથે સંબંધમાં આવનારમાં આપણને પ્રેમ, સહાનુભૂતિ અને મીઠાશના અંશો જડી આવશે.

In ourselves the sunshine dwells,
In ourselves the music swells,
Everywhere the heart awake,
Finds what pleasure it can make;
Everywhere the light and shade
By the gazer's eye is made.

“આપણા પોતાનામાંજ સૂર્યનો પ્રકાશ છે, આપણા પોતાનામાંજ સંગીત ઉછળી રહ્યું છે. હૃદય જાગ્રત્ થયું ત્યાં પોતેજ પોતાનાં સુખનાં

સાધનો રચે છે. જ્યાં ત્યાં પ્રકાશ અને છાયા નીરખનાર પોતે જ ઉભાં કરે છે. ”

જો તમારી પાસે કસ્તૂરી હશે તો તમે જ્યાં જશો ત્યાં તમને કસ્તૂરીનો સુવાસ આવ્યા વગર રહેશે નહિ. બીજાઓમાં શુભ અને સુંદરતા જેઓ જોઈ શકે છે, તેમના જીવનનું રહસ્ય ઉપરના વાક્યમાં રહેલું છે. તેમના પોતાનામાં સુંદરતા અને ભલાઈ રહેલાં હોય છે.

અત્યારે પણ આવા ગુણગ્રાહી અને શુભદર્શી પુરુષો જગતમાં વિદ્યમાન છે, તો આપણે પોતે તેવા પુરુષોને આપણા આદર્શરૂપ કેમ ન બનાવીએ અને આપણે પણ તેમને પગલે કેમ ન ચાલીએ ? કેવળ બીજાઓના દોષ જ શોધી કાઢવા એ કામ ધણું હલકું છે. બીજાઓના શુભ ગુણો શોધવાને જો આપણે ટેવ પાડીએ તો કેવું સુંદર ગણાય ! જો તમારામાં ખરી ઉદારતા હોય તો જગતમાં એવો એક પણ પુરુષ કે સ્ત્રી નથી કે જેનામાં તમને પ્રશંસા કરવા લાયક અથવા અહણુ કરવા લાયક કંઈ પણ જડી ન આવે.

પણ જેઓના હૃદયમાં સુંદરતા છે, તેઓ જ અસુંદર દેખાતી વ્યક્તિઓમાં પણ સુંદરતાના અંશો જોઈ શકે છે.

“ સુંદરતા પામવા પહેલાં સુંદર તો બનવું પડે, ” એ કલા-પિત્રી પંક્તિઓ ઉપરના સિદ્ધાંતને ટેકા આપે છે. કેટલાકનાં હૃદય એવા અવળું જોનારાં થઈ ગયાં છે કે ઉચ્ચમાં ઉચ્ચ અને ઉમદા જીવનમાંથી પણ તેમણે કાળા ડાઘ શિવાય બીજું કંઈ નજરે પડતું નથી. મહા પુરુષો સામાન્ય જણાતા પુરુષોમાં પણ મહત્તાનાં બીજ જોઈ શકે છે. પશ્ચાત્તાપથી પોતાના ચરણુ આગળ રહેલા પાપીમાં પણ મહાત્મા કાંઈસ્ટે સંતનાં બીજ જોયાં હતાં, અને તેમના ઉદ્ધારનો માર્ગ ખતાવ્યો હતો.

એક સ્ત્રીએ પોતાની જહેનપણીના સંબંધમાં કહ્યું હતું કે “સામાન્ય રીતે જેને લોકો ખુદ્દિનો વૈભવ કહે છે તે મારી સખીમાં નથી. તે ગરીબ છે. કાંઈ તેને ઝાળખતા પણ નથી. પણ તેણે મને

મારા આત્માની માફક મારા પાડોશીને ચ્હાવાનું શીખવ્યું છે. ” એક સાંભળનારે પ્રશ્ન કર્યો “તેણે આમ ચ્હાતાં કેવી રીતે શીખવ્યું ?” તેણે જવાબમાં કહ્યું; “ તે બોલતી નથી છતાં બોલે છે તે પોતાના પાડોશીઓને ચ્હાય છે, અને આ તેની વૃત્તિ તેના આખા જીવનમાં તરી આવે છે. તે બીજા લોકોના સંબંધમાં કડવાં કે તીખાં વચન કદાપિ બોલતી નથી, કારણ કે તેવા વિચારો તેના મનમાં દાખલ થતા નથી. પોતાને ધિક્કારનાર તરફ પશુ તું કેવી રીતે માયાળુ અને પ્રેમભરી રીતે વર્તે છે, એવી મતલબના મારા પ્રશ્નના ઉત્તરમાં તેણે કહ્યું કે, “જો મનુષ્યો આ વિશ્વના સાથેનો તથા પરસ્પરનો ખરો સંબંધ સમજે તો તેઓ હંમેશાં સારો ભાગ ભજવ્યા વિના રહે જ નહિ.” પ્રભુનો પ્રકાશ અને તેમનાં હૃદય વચ્ચે તે આવવા માગતી ન હતી. તે કદાપિ બીજાનાં દ્વેષનાં તરવેને ગણતરીમાં લેતી નથી. દ્વેષના વાદળ ખાતર પ્રભુના પ્રકાશને જોવાનું બંધ કરવું એ તેના સ્વભાવની વિરુદ્ધ છે, જીવો પરસ્પર ઉપકારી છે, અને અખીલ પ્રજામાં જીવોને પરસ્પર ધર્મો બળવવાના છે, એજ સૂત્રને તે વળગીને ચાલે છે. ”

બીજામાં રહેલાં અશુભ તરવોપર ભાર નહિ મૂકવામાં ખરી ઉદારતા રહેલી છે. આંખો જોવાને માટે મજેલી છે, પશુ કેટલીક બાબતો નહિ જોવામાં પશુ આંખોનો સદુપયોગ છે. કાન સાંભળવા માટે મજેલા છે, પશુ કેટલીક બાબતો નહિ સાંભળવામાં જ શ્રેય રહેલું છે. બીજાના દોષો જોવા તરફ ખાસ લક્ષ આપવું નહિ છતાં તે જોવાઇ જાય તો તે જોયું ન જોયું કરવું; કારણ કે આપણે તો આપણા બંધુ તરફ પ્રેમ, સહાયક વૃત્તિ અને ધીરજથી વર્તવાનું છે.

જો પ્રમાણથી આપણામાં પ્રભુમય પ્રેમ જન્મત થયો હશે તે પ્રમાણમાં આપણે બીજાને પ્રભુ જુએ છે તેવી રીતે જોઇ શકીશું. પાપીમાં, પતિતમાં, અને અધમ પુરુષ કે સ્ત્રીમાં ભવિષ્યનાં સંતોનાં કે સતીનાં દર્શન કરવાં એ કામ તો દિવ્ય પ્રેમવાળા મહાત્માઓ જ કરી શકે. પશુ આ પ્રમાણે દર્શન કરવાથી જીવનમાં નવો ઉત્સાહ

અને પ્રેરણા આપે છે. બીજાઓમાં સારા ગુણનાં બીજ જોવાથી, અને તેને સમર્થન કરવાથી આપણે બીજાઓનું અતિશય કલ્યાણ કરી શકીએ છીએ.

એક વખતે એક સાધુને કાંઈ મહાત્માનાં દર્શન થયાં. તેને જે સમયે આ દર્શન થયું, તેજ વખતે ઘંટ વાગ્યો. તેને ગરીબોને અનાજ વહેંચવાની ફરજ બજાવવા જવાનું હતું. તે વખતે આંધળા, લંગડા, લુલા બીખારીઓ મઠની બહારની બાજુએ હારખંધ ગોઠવાઈ ગયા હતા. આજે અનાજ આપવાનો તેનો વારો હતો. આવું બધું દર્શન છોડી તે કામ કરવા જવા તેને ગમતું ન હતું. ઘંટ તો વાગ્યા જ ક્યો. શું તેણે જવું જોઈએ કે ત્યાં તે બધું દર્શન જોતાં ઉભા રહેવું જોઈએ ? અંદરથી અવાજ આવ્યો “ તારું કર્તવ્ય બજાવ. તારો પાઠ બજાવ. અને બાકીનું કામ પ્રભુપર છોડી દે.” તે પોતાનું બધું દર્શન છોડીને બહાર ગયો, અને ગરીબો તરફની પોતાની ફરજ બજાવવાને એકાંત ઓરડીમાં આવ્યો ત્યારે પણ તે બધું દર્શન તેની સન્મુખ ઉભું જ હતું. “ જો તું ન ગયો હોત તો હું ચાલ્યો ગયો હોત.” પ્રભુના દર્શન કરતાં પણ ગરીબોમાં રહેલા પ્રભુની સેવા એ વિશેષ અગત્યનું કામ છે.

ન્યારે મનુષ્યને હૃદયનો મિત્ર મળે છે, ન્યારે પોતાનો વિચારો મૂકી શકાય તેવા વિશ્રામ સ્થાનરૂપ મિત્રની સોખમ સાથ છે, ત્યારે મનુષ્યનું બધું જીવન બદલાઈ જતું લાગે છે. ઇશ્વરના નામનાં તત્ત્વ-વેતાએ ખરા મિત્રની પ્રશંસા કરતાં યથાર્થ રીતે કહ્યું છે કે—

“ હે મિત્ર ! તારે લીધે જ આકાશ કમાન જેવું લાગે છે, તારે લીધે જ ગુલાબ રાતું જણાય છે, તારે લીધે જ સર્વ વસ્તુઓ ઉમંગ સ્વરૂપ ધારણ કરે છે અને આલૌકિક સુંદરતા તેમનામાં જોવામાં આવે છે. તારી મિત્રતાને લીધે જ કંઠમાંથી સર્વો જીવનમાર્ગ સ્પર્શી પ્રગટિત થતો જાણે છે. તે મને તારા હૃદય સ્વચ્છવર્ધી નિરાશાને

જય કરતાં શીખવ્યું છે. મારા આંતર જીવનના કુવારાઓ તારા સ્નેહને લીધે રસમય બન્યા છે.

ન્યારે સામાન્ય માનુષી મૈત્રીને લીધે જીવનમાં ઉપર પ્રમાણે પરિવર્તન થાય છે. તો પછી અંતરાત્માની કે પ્રભુની સાથે સંબંધમાં આવતાં જીવન કેટલું બધું ઉચ્ચ, શાંત અને આનંદી બનવું જોઈએ. તેનો તો ખ્યાલ પણ આવી શકતો નથી. પણ આ બધાને માટે પ્રભુપર વિશ્વાસ અને હૃદયની પવિત્રતાની જરૂર છે.

પ્રકરણ ૧૭ મું.

શાંતિ.

અખિલ વિશ્વ શાંતિ પ્રાપ્ત કરવા ઇચ્છે છે. ચિતની શાંતિ નથી એમ બોલતાં આપણે ધણાંને સાંભળીએ છીએ. શાંતિ ક્યાં શોધવી ? શું કાંઈ એવું સ્થળ છે કે જ્યાં જવાથી ખરી શાંતિ મળી શકે ? આવો પ્રશ્ન ધણીવાર કર્યો પડે છે. એ પ્રશ્નનો ઉત્તર આપવા યથા-મતિ યથાશક્તિ આ લેખમાં પ્રયત્ન છે, તે પર વિચાર કરવાથી જો કાંઈ વાચકને જરા પણ શાંતિ બણી જવાનો માર્ગ જણશે તો તેમાં લેખની કૃતકૃત્યતા છે.

વચિનાર બંધુ ? તું પ્રભુની પ્રણાલિકા તરીકે કામ કરવાનો પ્રારંભ કર. કાર્ય કર અને તે કાર્યનું ફળ તેને સોંપી દે. તે તારા કાર્યને એવી રીતે યોજશે કે જેમાંથી તારું તથા મનુષ્ય જાતિનું કલ્યાણ જમાવે. પરિણામ તારી ધારણા પ્રમાણે આવે તો તે માર્ગે આત્મા કરશે, પણ તારી ધારણા પ્રમાણે ફળ ન આવે તો જાણજો કે કાંઈ ભૂલ થઈ છે, અને ભવિષ્યમાં કામ લાગે માટે તે પરિણામની નોંધ લેઈ તેને જાણ કરશે. તે ફળ સંબંધી ઉદ્વેગ કરવાથી તારું કલ્યાણ

કામ પણ તું યથાર્થ કરી શકીશ નહિ, અને ભવિષ્યમાં ફરીથી એવાજ પ્રકારનું ફળ લાવવાની તૈયારી તારા હાથે થવા પામે છે. તારા ભૂતકાળના દોષો અથવા ખામીઓનો વારંવાર વિચાર કરી નાહિ-અત બનતો ના. પણ હાલ એવા કામમાં મંડ કે જેથી ઘણો નફો મળે, એટલે ભૂતકાળનું દેવું તું ઘણી સહેલાઈથી આપી શકીશ.

ચિંતા કરવાથી, ઉદ્વેગ ધરવાથી, વારંવાર ગત વસ્તુનો શોચ કરવાથી તારાં હૃદયનાં દાર ઉચ્ચ જીવનના અનુભવ વાસ્તે બંધ થઈ જાય છે. આત્મા આનંદ સ્વભાવી છે. જ્યાં સુધી હૃદયની ખારીઓ નિરાશા, ખેદ અને વિષાદથી પુરાઈ ગઈ છે, ત્યાં સુધી આનંદ રૂપી સૂર્યનો તે સ્થાનમાં પ્રવેશ થઈ શકશે નહિ.

ઈશ્વર કામ કરે છે, માટે આપણે કામ કરવાનું છે; કારણ કે આપણે તેની સાથે રહી કામ કરવાનું છે. આપણી શક્તિ પરિમિત છે, છતાં તે પરમ પ્રભુની સાથે કામ કરવાનું એ વિચાર કેટલો પ્રોત્સાહન આપનારો છે ? ઈશ્વરની એક યોજના છે. જેનું નામ વિકાસક્રમ અથવા ઉન્નતિક્રમ છે, તેની સાથે રહી આપણે દરેક કામ કરવાનું છે. જો આ વિચાર યથાર્થ સમજવામાં આવે તો પરમ શાંતિ સ્વયં-મેવ આવી મળે.

આપણે એટલા માટે કામ કરવાનું છે કે, આપણી યુક્ત તિરોહીત અવ્યક્ત શક્તિઓ પ્રકટ થાય કે જે દ્વારા આપણે તે દિવ્ય યોજના સાથે વધારે સારી રીતે કાર્ય કરીએ.

પ્રભુ આપણા કામનું ફળ વિજય રૂપે આપ્યું કે પરાજયરૂપે આપ્યું તે જોતો નથી, પણ તે આપણા પ્રયત્ન તરફ દષ્ટિ રાખે છે. જો આપણે શુદ્ધ આશયથી અને આપણી પૂર્ણ શક્તિથી આપણાથી બનતું કરીએ તો આપણે કરવા યોગ્ય કામ કર્યું છે એમ કહેવાય. વિજય અને પરાજય એ બંને માર્ગમાં જતાં રસ્તો બતાવનારા માઇલના પત્થરો છે. એકથી હર્ષધેલા ન બનવું, તેજી જી-જાથી ખિન્ન બની ન જવું. પણ આમજી વધ્યાજ કરવું. મારી બાજબ

ન થાય તેવું જે ઈચ્છે છે તે ગુપ્તજ્ઞાનના સાંકડા માર્ગે પગ મુકી શકે નહિ તેમજ આગળ વધી પણ શકે નહિ. તમે ભૂલો કરો, પણ તે ભૂલોને ભૂલો તરીકે સ્વીકારો અને તે પડછાયા સામી દષ્ટિ કર્યા વગર પ્રકાશમાં આગળ વધો. પડછાયો પ્રકાશ આગળ સ્વયમેવ છિડી જશે. અતે આત્માનો વિજય છે અને તમે આત્મા છો, માટે તમારો વિજય છે એ ભાવનાને તમારું જીવન સૂત્ર બનાવો અને જરૂર તમે શાંતિની સમીપમાં આવતા જશો.

હવે ખીજી રીતે આપણે વિચાર કરીએ. તમને અનુભવ હશે અને કદાચ ન થયો હોય તો થોડા વખતમાં થશે કે જગતની દરેક વસ્તુમાં ત્રણ પ્રકારના અવગુણ રહેલા છે. જગતમાં સુખ નથી એમ નથી. એમ કહેવું એ મિથ્યા છે, પણ તે સુખમાં ત્રણ દોષ છે. તે સુખ ક્ષણિક છે, દુઃખ ગર્ભિત છે, અને મોટા અવગુણ તો એ છે કે તે મળ્યા પછી ચિત્ત શાંતિ પામતું નથી, પણ ખીજા સુખની આકાંક્ષા રાખ્યા કરે છે; જ્ઞાનીઓએ આ જગતપરનો મોહ ઉતાર્યો તે આ કારણોને લીધેજ. જે વસ્તુ હજી તને પ્રાપ્ત થઇ નથી અને જેને વાસ્તે તું તલસ્ત્યાં કરે છે, તે તને થોડા સમયમાં મળશે. પણ તેથી તું શું સુખી થઇશ ? બધું ! તું ભ્રમણામાં ભૂલે છે. તે વસ્તુ મધ્યોપડેલી તરવાર છે. મધની મીઠાશ થોડો વખત લાગશે, પણ જ્યાં તે મધનો વિશેષ સ્વાદ આપવા ગયો કે તરતજ તરવારનો ધા જીલને લાગશે. માટે વસ્તુની ખરી કિંમત સમજતાં શિખ. વસ્તુ મળે તો પણ ઠીક અને ન મળે તો પણ ઠીક, એવી વૃત્તિ જ્યાંસુધી થઇ નથી ત્યાં સુધી દુઃખ માથે ઝાઝુમી રહેલું છે. પણ તેમાં તારો વાંક નથી. એ અનુભવની તારે જરૂર છે. કેવળ ઉપદેશ અસર કરી શકે તેમ હાલમાં લાગતું નથી. છતાં કડવા અનુભવ વખતે આ ઉપદેશ તારી સન્નિપ્ત આવી ઉભો રહેશે અને એટલો અનુભવ તને અસર કરી શકત, તેના કરતાં આ ઉપદેશ તને તે સમયે વધારે સ્થાયી અસર કરી શકશે, માટેજ આ લખવામાં આવે છે.

જ્ઞાની જન તો તેજ કહી શકાય કે જે વસ્તુ મળ્યે અથવા ગયે સમાનભાવ રાખી શકે છે: કારણ કે તે સારી રીતે સમજે છે કે હું તો વસ્તુમાત્રનો દ્રસ્ટી છું. દ્રસ્ટીભાવ અથવા સાક્ષીભાવ રાખવાની જરૂર છે. દ્રસ્ટી અથવા સાક્ષીને બદલે આપણે માલેક થઈ બેઠા છીએ, અને તેથીજ દુઃખી થઈએ છીએ. આવો દ્રસ્ટીભાવ રાખનાર કુદરતથી મળેલી શક્તિઓનો સદુપયોગ કરે છે, પણ જે વખતે તે શક્તિઓ કુદરત પાછી ખેંચી લે છે, તે વખતે તે પાછી આપી દેવાને પણ એટલોજ સુખી હોય છે. તમે ધનના, તમારી તંદુરસ્તીના, તમારાં સ્વજનના, તમારી કાર્તિના, અને સુખના સાધનનાં દ્રસ્ટી છો, એ ભાવ રાખો, તે મળ્યે કુલાઈ નહિ જતાં તેનો સદુપયોગ કરો, અને તે ગયે દીન વદનના નહિ બનતા તેવીજ શાંતિથી કામ કરો. તમારા દૃઢ નિશ્ચયોને વળગી રહો અને જે સત્ય તરવો જણાય તેને ખાતર તમારી સર્વ વસ્તુઓનો ભોગ આપતાં શિખો અને તેથી અંતરમાં શાંતિનો કાંઈકે અપૂર્ણ અનુભવ થશે.

હવે એક જુદી રીતે વિચાર કરીએ. કુદરતમાં કાંઈ ખાલી જગ્યા રહેતી નથી. જે હલકી વસ્તુનો ત્યાગ કરવા ઇચ્છતા હો તો તેનું રથાન સારી વસ્તુઓને આપો. એકજ સમયે મન બે વસ્તુઓનો વિચાર કરી શકતું નથી. જો તમે હિંમત આપતપર મનને સ્થિર કરી શકો તો હલકી બાબત હિપરથી સ્વભાવિક રીતે મન પાછું હકશે. પણ જે મનુષ્યને આ સંસારરૂપી શાળામાં અનેક ભવોમાં એવા અનેક અનુભવ મળેલા છે કે વિષયો ઇચ્છિત સુખ આપી શકતા નથી, તેજ મનુષ્ય આ કામ કરી શકે. વૈરાગ્ય વગર મનની શાંતિ આવવી દુષ્કર છે. જે મનુષ્ય ઇંદ્રિયોનો ગુલામ છે. જેનું મન બિલકુલ ખીલેલું નથી, અને જે વાસનાઓના તરંગો પ્રમાણે ખેંચાય છે, તે મનુષ્ય આંતર શાંતિ કે જે નિવૃત્તિના માર્ગ પર મળે છે તેનાથી દુર છે. માટે પ્રિયમંદુ ! જગતની વસ્તુઓની અસારતા સમજી મનને કાંઈકે તેનાથી વિમુખ થઈ અંતરાત્મા તરફ વળ, તો અંતરા-

તમાના દારા પરમાત્માના આનંદનું કાંઈક ઝાંખું કિરણું તું જોઈ શકીશ.

જીવ અને પરમાત્મા બે પક્ષીઓ છે. બે મિત્રો છે. સાથે એકજ વૃક્ષ ઉપર રહેનારા છે. એક ફળ ખાય છે—સ્વાદ અનુભવે છે. ત્યારે બીજો સાક્ષીરૂપે ઉંચેની ડાળીપર બેઠો બેઠો જોયાં કરે છે. જીવ-રૂપી પક્ષી પ્રથમ સૌથી નીચેની ડાળીપરનું ફળ ખાય છે; ત્યાં કેટલોક વખત રહે છે. એવામાં ઉપરની ડાળી તરફ તેની દષ્ટિ પડે છે, તેનું ફળ તેને મધુર લાગે છે, એટલે નીચેની ડાળી પરથી ફલાંચ મારી તે ઉપરની ડાળીપર આવે છે, ત્યાંના જીદાં જીદાં ફળનો આ-સ્વાદ લે છે, પછી તે થાકે છે, પછી ઉંચે દષ્ટિ કરે છે, ત્યાં નવીન અને વધારે સુંદર ફળ દેખાય છે, તે ચાખે છે, તે વધારે સ્વાદિષ્ટ-વધારે આનંદનનક લાગે છે, તે બીજી ડાળીપરથી જાંચે ઉડી ત્રીજી ડાળીપર જઈ બેસે છે. આમ એક પછી એક ડાળીઓ ઉપર અનુભવ લેતું લેતું જીવપક્ષી આગળ વધતું જાય છે. પછી એવો સમય આવે છે કે જ્યારે આ જીવપક્ષી પરમાત્માપક્ષીનું તેજ જીએ છે તથા મધુર ગીત સાંભળે છે. તે પછી તેને કળ પડતી નથી. હવે તે ગમે તે કામ કરે, પણ તે ગીત તેના કાને પડ્યાજ કરે છે, તે તેજ તેની દષ્ટિ આગળ રહ્યાંજ કરે છે. તે પક્ષીને મળવું, તેની સાથે વાર્તાલાપ કરવો, તેની પ્રીતિ સંપાદન કરવી એ હવે તે જીવપક્ષીના જીવનનો ઉદ્દેશ થઈ રહે છે. તેને હવે નીચેની ડાળીઓનાં ફળ સુખ આપી શકતાં નથી. આ ઉપમા જીવ અને પરમાત્માને લાગુ પાડવી એટલે રહસ્ય સમજાઈ જશે. આવી સ્થિતિએ જ્યારે જીવ આવી પહોંચે છે ત્યારે જીવ પરમાત્માનો વિચાર કરે છે, તેને તેમાંજ આનંદ પડે છે, તેને પોતાની આત્મશક્તિનું જ્ઞાન થવા લાગે છે; તેને પરમાત્માનાં જ્ઞાન, શક્તિ અને પ્રેમની કાંઈક ઝાંખી થવા લાગે છે, અને પછીથી તે શક્તિઓ જે પોતાનામાં ગુપ્ત છે તેને પ્રગટ કરવા તરફ તેનું લક્ષ દોરાય છે. અત્યારસુધી તે પોતાને એક નાની નળી સમાન માનતો હતો કે જેમાં બહુજ થોડું જળ રહી શકે. પણ હવે તેને લાગવા

માંડે છે કે આ તેની નળીને મોટા જળાશય સાથે સંબંધ છે અને તેથી જો તે જળાશય ઉપર વિશ્વાસ રાખી નળમાંથી પાણી આપ્યાં કરે તો તે ખુટશે નહિ, પણ વધારેને વધારે પ્રમાણમાં આવ્યાં કરશે. આપણે ધણી બાબતમાં નિષ્ફળ થઈએ છીએ તેનું કારણ એ કે આપણે આપણા સંકુચિત બળ ઉપર આધાર રાખીને ખેસીએ છીએ, પણ જો લોકો ખરા અંતઃકરણથી એમ માને છે કે આપણે દિવ્ય છીએ, પરમાત્માના અંશ છીએ, તેઓનામાં બહુજ બળ આવે છે, અને જગતને હેરત પમાડે તેવાં કાર્યો તેઓ કરવાને શક્તિમાન થાય છે.

મનુષ્યે પ્રાતઃકાળમાં જો વખતે મન શાંત હોય અને લાગણીઓ કાણુમાં હોય તે વખતે પોતાની દિવ્યતાનો ખ્યાલ આવવા પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. એવી બાબતનો જ્યાં ખરેખર પ્રયત્ન થાય ત્યાં અનંત જીવનનું કાંઈકને કાંઈક બળ તમારામાં આવ્યા વિના રહેજ નહિ. આપણે બધા બનતા ઈશ્વરો છીએ. એ વાત જરા પણ ભૂલવી જોઈતી નથી. આવા વિચારોની વરાળ આકાશમાં ચડે, પણ તેના બનેલાં વાદળાં ઝાઝો વખત આકાશમાં રહી શકતાં નથી; કારણ કે લાગણીઓ વિચારો અને કામનાઓ રૂપી પવન તે ઉચ્ચ ભાવના-રૂપ વાદળને વિખેરવા પ્રયત્ન કરે છે. ખરાબ વિચારોને આપણે જૂતકાળમાં બહુજ બળ આપેલું છે, તેથી ઝાઝો વખત ઉચ્ચ ભાવના ટકાવવી એ ખરેખર દુર્ઘટ કામ છે, પણ વારંવાર ઉચ્ચભાવનાઓ પર મનને સ્થિર કરવાને પ્રયત્ન કરવાથી તમને પછીથી એ કામ સહેલું લાગશે. અને વખત જતાં તે કામ સ્વભાવિક પણ થઈ જશે. અને તે વખતે તમારું જીવનજ ઉચ્ચ જીવનરૂપ થઈ જશે. તે વખતે તમને ખરી શાંતિ મળી શકશે. જેમાં તમારું લક્ષ્ય વિશેષ દોરવાય એવા કામમાં તમે લાગ્યા હશો તેવે પ્રસંગે પણ આ ઉચ્ચ જીવનનો તમને અનુભવ થયાજ કરશે. સ્ત્રીઓ ગુણે છે તે વખતે આંખોથી બીજું કામ પણ કરી શકે છે, કારણ કે ગુણવાની લાંબા વખતની ટેવથી આંખોથી એવી ટેવાઈ જાય છે કે ગુણથી વખતે આંખની

તેના પર દ્રષ્ટિની જરૂર રહેતી નથી. તે પ્રમાણે મનુષ્યો આ માર્ગે વધતાં વધતાં એવી સ્થિતિપર આવે છે કે જ્યારે સંસારનાં કામો કરવા છતાં પણ તેમનું ચિત્ત પરમાત્મા ઉપર રાખી શકે છે. બાહ્ય દુઃખના પ્રસંગોમાં પણ આંતરિક આનંદ પ્રાપ્ત કરી શકે છે. આવી સ્થિતિમાં ખરી શાંતિ છે. અને એ પ્રાપ્ત કરવી એજ જીવનને પરમ ઉદ્દેશ છે.

પ્રકરણ ૧૮ મું.

પરના આશયની તુલના.

અમુક મનુષ્યોનો અમુક કામ કરવામાં અમુક આશય છે એમ આપણે બેધડક જણાવીએ છીએ અને સારા કરતાં ખોટો આશય કદપવામાં આપણે ઘણા આતુર હોઈએ છીએ. પર નિંદા સર્વને અતિ પ્રિય લાગે છે.

બીજાની નિંદા કરવાથી, જે બાબતની નિંદા કરવામાં આવે છે, તે દોષ પોતાનામાં નથી, એવું આડકતરી રીતે સિદ્ધ કરવાનો પણ ઘણા મનુષ્યોનો આશય હોય છે.

પારકી કુશલી અથવા નિંદા એ પ્રેમ વિરૂદ્ધનો ખોટો દોષ છે. હિંસ્ય જીવન ગાળવા ઇચ્છતા દરેક અભ્યાસીએ હૃદયને શુદ્ધ કરવાને તે દોષ પ્રથમ ટાળવો ધટે છે. કોઈના પણ દોષ સાંભળવામાં આવે ત્યારે આ પ્રમાણે કહેવું કે “ કદાચ તે ખરું નહિ પણ હોય અને કદાચ તે ખરું હોય તોપણ નહિ બોલવામાં વધારે દયા રહેલી છે. ”

દરરોજના જીવન વ્યવહારમાં બીજાના દોષ જોવાની ટેવ રાખતા નહિ અને છતાં કાંઈ દોષ દષ્ટિએ પડે ત્યારે પણ તે તરફ દુર્લ્લક્ષ કરવાનો અભ્યાસ પાડવો જોઈએ. તે દોષવાળા પુરૂષ અથવા કાર્યમાં જે કાંઈ સદ્ગુણ કે શુભ તત્ત્વ હોય તે શોધવાનો પ્રયત્ન કરજો. જેવી

દષ્ટિ તેવી સૃષ્ટિ, તે નિયમ પ્રમાણે શુભ જોવાની દષ્ટિ રાખશો તો દરેક મનુષ્ય, બનાવ અને વસ્તુની પાછળ રહેલું શુભ તત્ત્વ તમે અવશ્ય જોઈ શકશો; કારણ કે:—

For the cloudiest night has a hint of the lights.
Somewhere in its shadows hiding;
It is better, by far to look for a star
Then the spots on the sun abiding.

અધારી વાદળમય રાત્રીમાં તે વાદળની પાછળ ઢંકાયેલું પ્રકાશનું કિરણ વિદ્યમાન હોય છે, તેટલા માટે સૂર્યમાં રહેલા ઝાંઝા પ્રત્યે નજર કરવા કરતાં તારા તરફ દષ્ટિ કરવી તે વધારે શ્રેયસ્કર છે.

સર્વના આરિત્રમાં રહેલા શુભ અંશો જોવાનો અભ્યાસ પાડો. આનો અર્થ એમ નથી કે બીજાના દોષ અથવા ખામીઓ જોવાની આપણામાં શક્તિ નથી, પણ આપણે પોતે પણ અનેક દોષથી ભરેલા છીએ, માટે બીજાના દોષ તરફ ઉદારતાથી જુઓ અને વારંવાર તેનું ચિંતન કરી બીજાના દોષને વધારતા નહિ અને તે પર જ્ય મેળવવાનું તેનું કામ કરીને બનાવતા નહિ.

મહાત્મા કાષ્ટરે કહ્યું છે કે, Judge not that ye be not Judged ” બીજાના આશયની તુલના કરતા નહિ, કારણકે તેમ કરવા જતાં તમારા આશયની તુલના બીજાઓને કરવી પડશે.” —જ્યાં સુધી આપણે સંસાર વ્યવહારમાં ગુંથાયેલા છીએ, ત્યાં સુધી અભિપ્રાય બાંધ્યા વિના તો ચાલે તેમ નથી. પણ તે અભિપ્રાય ઉદારવૃત્તિ રાખી બાંધવો. બીજાને હલકો પાડવાની અને તેની બદબોલ કરવાની વૃત્તિને આપણે દાબી રાખવી ઘટે છે. કારણ કે બીજાના આશય સંબંધી તુલના કરવી એ પ્રભુનું કામ છે. એ અધિકાર આપણે લેવો એ યોગ્ય અણુય નહિ. દરેક મનુષ્ય પોતાના કાર્ય માટે પોતાના માલીકનો જવાબદાર છે. જે આપણા હાથ નીચે સિદ્ધિ અથવા અનુભવ લેવા માટે મુકાયેલા હોય, તેમને યોગ્ય રીતે કેળવવા

અથવા તેમના દોષ ધીમેથી જાણાવવા એ વાજબી ગણાય. પણ તે સિવાય બીજાની બાબતમાં માથું મારવાની ટેવ કોઈ પણ રીતે યોગ્ય ગણાય નહિ. કબીરજી કહે છે કે:—

કબીરકા ધર ચોકમેં ગળ કદેકી પાસ.

કરેગા સો પાવેંગા કયું બયા ઉદાસ.

વળી બીજાના આશયની તુલના બાંધવામાં બૂલ થવાનો ધણો સંભવ રહે છે. કારણ કે સામા મનુષ્યના જીવનની બધી બાબતો જાણવાનો આપણને પ્રસંગ હોતો નથી. કેટલાક મનુષ્યોની ખામીઓ વંશપરંપરાથી ઉતરી આવેલી હોય છે. જે આપણને બીજાના જીવનના સંયોગો માર્ગ જાણવામાં આવે તો આપણા તેમના સંબંધમાં અભિપ્રાયમાં ધણો ફેરફાર કરવાની જરૂર પડે. લોગકેલો માર્ગ રીતે કહે છે કે:—

If we would read the secret history of our enemies, we shall find in each man's life, sorrow & suffering enough to disarm all hostility. " જે આપણે આપણા શત્રુઓનાં ખાનગી વૃત્તાંત જાણીએ તો દરેક મનુષ્યના જીવનમાં એટલું દુઃખ અને દીલગીરી આપણને મળી પડશે કે આપણી તેના તરફની શત્રુતા ઓછી થઈ જશે. "

એક મનુષ્ય ગમગીન દેખાય છે. આપણે કહીએ છીએ કે તે તો ઉદાસ છે. તેણે તો એરંડીઉં પીધું છે. પણ તેના કારણની શું આપણે તપાસ કરી ? તપાસ કરતાં એમ પણ માલૂમ પડે કે તેના માથાપ મરી ગયા છે. તેને ઉછેરનાર મનુષ્યો તેના તરફ ધાતકી રીતે વર્ત્યા હોય, અથવા તો તે એવા મનુષ્યોના સંબંધમાં આવ્યો હોય કે જેમણે તેને છેતર્યો હોય અથવા હેરાન કર્યો હોય. આથી તે મનુષ્ય જાતિમાં શ્રદ્ધા ખોઈ બેઠો હોય, આથી તે ન્યાં ન્યાં જાય ત્યાં ત્યાં ગમગીની લાગે છે, અને તેની ગમગીનીનું મુખ્ય કારણ

મનુષ્યના પ્રમાણિકપણામાં તેણે ખોયેલી શ્રદ્ધા છે. માટે તેની ગમગીની વાસ્તવ નિંદા કરવી એ તદ્દન અયોગ્ય છે.

જ્યારે મનુષ્ય મરણ પામે છે, ત્યારે આપણે તેના ગુણોનું જ વર્ણન કરીએ છીએ, અને તેના દોષોપર આપણે પડદો નાખીએ છીએ. મૃતજનનું જીવન જેટલું પવિત્ર છે, તેટલું પવિત્ર શું જીવતા મનુષ્યનું ન ગણી શકાય ? મરણ પામેલા તરફ પૂજ્ય ભાવથી જોવાની કોઈ ના પાડતું નથી, પણ તેટલોજ પૂજ્યભાવ જીવતા મનુષ્ય તરફ દર્શાવતા કેમ આનાકાતી કરવામાં આવે છે ?

જે મનુષ્યના કાર્યો ઉપર આપણે અભિપ્રાય બાંધવા બેસીએ છીએ, તે કાર્યો કરવામાં તેમનો શો આશય હતો તે આપણે જાણતા નથી, અને ધણીવાર આપણે ભૂલ કરીએ છીએ, બીજાને અન્યાય આપીએ છીએ, અને એવો અભિપ્રાય બાંધીએ છીએ કે જેને વાસ્તે આપણને ભવિષ્યમાં આતશય પશ્ચાત્તાપ કરવાની જરૂર પડે છે.

એક દાસને બે બાળુ હોય છે. એક રૂપાની બાળુ અને બીજી સોનાની બાળુ. જેણે બન્ને બાળુઓ જોઈ નથી તે તે દાસને રૂપાનીજ કહે અથવા તો સોનાનીજ કહે તો તેમાં તે મોટી ભૂલ કરે છે, એમ કહેવાનો આપણને અધિકાર નથી. આપણને તેના અજ્ઞાનની નિંદા કરવાનો હક નથી, કારણકે અજ્ઞાન નિંદાપાત્ર નહિ પણ દયા પાત્ર છે.

એક મનુષ્યને બધા કંજીસ કહી ચીડવતા હતા. પણ તેની કંજીસાઈનું કારણ હતું. તેની બહેન વિધવા અને માંદી હતી, અને તેનું પોષણ કરનાર આ બાઈ સિવાય કોઈ ન હતું. આથી તે પોતાના બચાવેલા પૈસા પોતાની બહેનને વારતે ખર્ચતો હતો. હવે તેની બહારથી દેખાતી કંજીસાઈ ક્યાં રહી ?

એડીનબરોની એક કોલેજમાં પ્રો. બ્લેકીએ ડાખા હાથમાં ચોપડી રાખી વાંચતા એક વિદ્યાર્થીને કહ્યું “ જમણા હાથમાં ચોપડી રાખ”-વિદ્યાર્થીએ કહ્યું “-સાહેબ-જમણા હાથમાં” બ્લેકી ગુસ્સાથી બોલી ઉઠ્યા સાહેબ-સાહેબ-કાંઈ ચાલશે નહિ અને તે વિદ્યાર્થી

ર્થાને મારવા દોડ્યા. વિદ્યાર્થીએ તેનો જમણે હાથ ધર્યો તે ફુંકો હતો. સાહેબ શરમાઈ ગયા અને પોતાના ગુસ્સાને વાસ્તે પશ્ચાત્તાપ કર્યો, અને તે વિદ્યાર્થીની ક્ષમા યાચી.

મહાભારતના મહાયુદ્ધમાં અમુક ભાગ ભજવવાને એક પાત્રની જરૂર હતી. તેને વાસ્તે સોમદેવ નામના દેવના પુત્રને પસંદ કરવામાં આવ્યો હતો અને તેને અર્જુનના પુત્ર અભિમન્યુ તરફિ તે ભાગ ભજવવાનો હતો. સોમદેવે સોળ વર્ષ પછી તેનો પુત્ર પાછો મળે એવી શરતે તેને આપ્યો હતો. સોળ વર્ષ પૂરાં થયાં અને સાતમો ક્રોઠો જીતતાં અભિમન્યુ મરાયો. જગતમાં હાહાકાર થયો—સ્વર્ગમાં આનંદ થયો કે સોમદેવનો પુત્ર સોળ વર્ષ પાછો ફર્યો—દેશવટેથી સ્વભૂમીમાં પાછો આવ્યો.

આ ઉપરનાં ટુંકા કેટલાંક દૃષ્ટાંતો ઉપરથી એટલું તો ફલિત થાય છે કે બીજાના આશયની તુલના બાંધવામાં મોટી ભૂલો થવાનો સંભવ છે. જે આમજ હોય તો તે તુલના ઉપરથી બીજાની નિંદા કરવા તત્પર થવું એ ધણું અઘટિત અને અયોગ્ય ગણાય.

વળી આપણે બીજાને ન્યાય આપી શકતા નથી તેનાં પણ કારણો છે. આપણે ધર્મ્યાથી ભરેલા છીએ, આપણે બીજાની મહત્તા માંખી શકતા નથી અને તે સાથે આપણામાં સ્વાર્થ ભરેલો છે. જે સ્થિતિમાંથી આપણે પસાર થયા હોઈએ તે સ્થિતિમાં બીજા આવી પડ્યા હોય તો આપણે તેમની સાથે દિલસોજી રાખી શકીએ. બીજાને તેમના દોષમાંથી મુક્ત કરવા એ આપણું કર્તવ્ય છે. એક બીજાને સહાય કરવા અને એક બીજાની ઉન્નતિમાં ભાગ લેવા આપણે એક બીજાના સંબંધમાં આવ્યા છીએ. બીજાના દોષની વાતો કરવાથી અથવા તો બીજાના દોષનું ચિંતન કરવાથી તેનો દોષ ધટતો નથી અથવા તો તેને મદદ મળતી નથી. એક મિત્ર પણ પોતાના મિત્રનો દોષ બતાવતાં ધણીવાર મિત્રતા ખોદ ખેસે છે. માતા, પિતા, શિક્ષક, શુરુ અથવા વડીલજન કેઈ પ્રસંગે એકાંતમાં પોતાના શિષ્ય કે સેવ-

કવર્ગનો દોષ ખતાવી શકે, પણ તે પણ ખરા પ્રેમભાવથી અને તેને સહાય કરવાની હૃદયની ઇચ્છાથી થવું જોઈએ અને તે પણ બીજાની રૂબરૂમાં થવું ન જોઈએ.

કાંઈને પણ ઉપદેશ આપવા કરતાં આપણા જીવનથી તેને બોધ આપવો અને દોષથી મુક્ત કરવો. અશુભદર્શી થવા કરતાં શુભદર્શી થાઓ. અશુભ તે પ્રકૃતિનું છે અને તે સમય જતાં નાશ પામશે. શુભ તે આત્માનું છે અને તે અમર છે. માટે અમર અંશને જોતાં અને પૂજતાં શીખો. અમર અંશોરૂપી સદ્ગુણોને પુષ્ટિ આપવાથી વિનાશી તત્ત્વોરૂપ દોષો સ્વયમેવ પલાયન કરશે.

■ ઘર બેઠે સ્કેલાઈથી બંગાળી શિખવાનું ■

ઉત્તમ પુસ્તક

બંગા-ભાષાપદ્દેશિકા.

(ભાગ ૧-૨)

આનાથી થોડાજ સમયમાં બંગાળી લખતાં વાંચતાં બોલતાં
સારી રીતે શીખી શકાય છે. હજારો ગુજરાતીઓએ આનો લાભ
લીધો છે. હવે માત્ર જુજ પ્રતો શીલકિ છે. મૂ. રૂ. ૧-૧૦-૦
પોષ્ટેજ અલગ.

સસ્તામાં સસ્તું સાફ અને સુંદર

સચિત્ર માસિક પત્ર

આલોક

દરમહિને ૬૪ પાનામાં સુંદર રંગબેરંગી અનેક ચિત્રો સાથે
ઉત્તમ વિદ્વાનોના લેખોથી ભરપૂર બહાર પડે છે. વાર્ષિક લવાજમ
રૂ. ૬-૦-૦ છ માસના રૂ. ૩-૦-૦

સરસ્વતીભવન—અમદાવાદ.

કોહીનુર ગ્રંથમાલા.

પુસ્તક ૨ જી.

અબળા

કે

પ્રબળા.

—અથ—

પુસ્તક ૩ જી.

ચિત્રપટ.

છપાય છે.

સરસ્વતીભવન—અમદાવાદ.

ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ମନୋଜିତା ଦେବୀ (ସାମାଜିକ)
ପ୍ରଥମ ପ୍ରକାଶନ ସମ୍ପର୍କରେ ଶ୍ରୀମତୀ
ଡଃ ସୁଶୀଳା-ବିହାରୀ

